

294.308

อ234ท

ฉ.5

ขุนศรีธรรม

นางประจักษ์นันทกิจ (ทองดำ รงตวิชัย)

#2808

อนุสรณ์

~

ในงานพระราชทานเพลิงศพ

นางประชานันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต)

ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม

วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗

เลขทะเบียน

204.308

02347

Vol. 5

013263

7597

ที่ พ.๐๐๒/๒๕๑๗

วัดบวรนิเวศวิหาร

๑๘ มกราคม ๒๕๑๗

เรื่อง ขออนุญาตพิมพ์หนังสือ แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗
เจริญพร นายพันธ์ และ นางสุดใจ ไชยนันท์

ตามที่ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๑๗ ขออนุญาต
พิมพ์หนังสือเรื่องแนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ เพื่อแจกในงาน
พระราชทานเพลิงศพ นางประชานันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต) ผู้มรดา
ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ดังความแจ้งแล้วนั้น อนุญาตให้พิมพ์
แจกได้ตามประสงค์

ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาครั้งด้วย

ขออำนาจพร

พ.อ. พ.อ. พ.อ.

(สมเด็จพระญาณสังวร)

เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

ขอบพระคุณ

ลูกหลานของนางประธานันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต) ขอขอบพระคุณ
ท่านที่เคารพ ญาติ และมิตรทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในงานพระ-
ราชทานเพลิงศพนางประธานันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต) ในวันนี้ หากการ
ต้อนรับขาดตกบกพร่อง หรือผิดพลาดประการใดๆ ก็ดี ขอได้โปรดกรุณาให้
อภัยด้วย จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

อนึ่ง หนังสือที่พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางประสา-
นันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต) ดังปรากฏแก่ท่านอยู่ในขณะนี้ บ้างเรื่องได้
หมัศจรรย์หรือพระคุณเจ้าที่เคารพนับถือว่า จะขออนุญาตท่านเจ้าของเรื่อง
อย่างไร ท่านได้ให้ความเห็นว่า ควรจัดพิมพ์ไปได้เลย ท่านเจ้าของเรื่องไม่
หวงห้าม เพราะเป็นการเผยแพร่วิทยาทานออกไป และในการสวดพระอภิธรรม
ศพนางประธานันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต) นั้นก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ที่เคารพและญาติมิตรมาเป็นอย่างดี จึงขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของเรื่อง
และท่านผู้ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอกุศลอันเกิดจากความอนุเคราะห์ทั้งนี้ จงเป็นผลตามสนองแก่นาง
ประธานันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต) ผู้จากไปยังสัมปรายภพนั้นตามควรแก่
คติวิสัยด้วย เทอญ

จากลูกหลานนางประธานันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต)

**นางประธานันทกิจ
(ทองคำ รงควิชิต)**

ข้าตะวันท ^{๖ ๘} ๒๕ ตุลาคม ๒๔๒๓

มรณะวันท ^{๖ ๘} ๕ มกราคม ๒๕๑๗

1. Prüfungsausschuss
 2. Prüfungsausschuss
 3. Prüfungsausschuss
 4. Prüfungsausschuss
 5. Prüfungsausschuss
 6. Prüfungsausschuss
 7. Prüfungsausschuss
 8. Prüfungsausschuss
 9. Prüfungsausschuss
 10. Prüfungsausschuss
 11. Prüfungsausschuss
 12. Prüfungsausschuss
 13. Prüfungsausschuss
 14. Prüfungsausschuss
 15. Prüfungsausschuss
 16. Prüfungsausschuss
 17. Prüfungsausschuss
 18. Prüfungsausschuss
 19. Prüfungsausschuss
 20. Prüfungsausschuss
 21. Prüfungsausschuss
 22. Prüfungsausschuss
 23. Prüfungsausschuss
 24. Prüfungsausschuss
 25. Prüfungsausschuss
 26. Prüfungsausschuss
 27. Prüfungsausschuss
 28. Prüfungsausschuss
 29. Prüfungsausschuss
 30. Prüfungsausschuss
 31. Prüfungsausschuss
 32. Prüfungsausschuss
 33. Prüfungsausschuss
 34. Prüfungsausschuss
 35. Prüfungsausschuss
 36. Prüfungsausschuss
 37. Prüfungsausschuss
 38. Prüfungsausschuss
 39. Prüfungsausschuss
 40. Prüfungsausschuss
 41. Prüfungsausschuss
 42. Prüfungsausschuss
 43. Prüfungsausschuss
 44. Prüfungsausschuss
 45. Prüfungsausschuss
 46. Prüfungsausschuss
 47. Prüfungsausschuss
 48. Prüfungsausschuss
 49. Prüfungsausschuss
 50. Prüfungsausschuss
 51. Prüfungsausschuss
 52. Prüfungsausschuss
 53. Prüfungsausschuss
 54. Prüfungsausschuss
 55. Prüfungsausschuss
 56. Prüfungsausschuss
 57. Prüfungsausschuss
 58. Prüfungsausschuss
 59. Prüfungsausschuss
 60. Prüfungsausschuss
 61. Prüfungsausschuss
 62. Prüfungsausschuss
 63. Prüfungsausschuss
 64. Prüfungsausschuss
 65. Prüfungsausschuss
 66. Prüfungsausschuss
 67. Prüfungsausschuss
 68. Prüfungsausschuss
 69. Prüfungsausschuss
 70. Prüfungsausschuss
 71. Prüfungsausschuss
 72. Prüfungsausschuss
 73. Prüfungsausschuss
 74. Prüfungsausschuss
 75. Prüfungsausschuss
 76. Prüfungsausschuss
 77. Prüfungsausschuss
 78. Prüfungsausschuss
 79. Prüfungsausschuss
 80. Prüfungsausschuss
 81. Prüfungsausschuss
 82. Prüfungsausschuss
 83. Prüfungsausschuss
 84. Prüfungsausschuss
 85. Prüfungsausschuss
 86. Prüfungsausschuss
 87. Prüfungsausschuss
 88. Prüfungsausschuss
 89. Prüfungsausschuss
 90. Prüfungsausschuss
 91. Prüfungsausschuss
 92. Prüfungsausschuss
 93. Prüfungsausschuss
 94. Prüfungsausschuss
 95. Prüfungsausschuss
 96. Prüfungsausschuss
 97. Prüfungsausschuss
 98. Prüfungsausschuss
 99. Prüfungsausschuss
 100. Prüfungsausschuss

(INTERIOR COVER)

1871 60 50 1000000 11

Report of the Committee on the
Report of the Committee on the

๕
ตงศฬสวคพระอภิธรรม ณ วัคคภูภษัทรียาราม

๖
วันท ๖-๑๒ มกราคม ๒๕๑๗

ลูก หลาน เหลน

ลูก หลาน และญาติ

นางประธานนัทกิจ (ทองคำ รงควีชีวิต)
พร้อมกับ ลูก หลาน และเหลน

นางประธานนันทกิจ (ทองคำ รงควิชิต) กำลังถวายโพนต^๑ดินพร้อม
 ด้วยต^๒กแถว ๒ ชั้น^๓ครั้ง ๕ ^๔คูหา กับพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาส
 วัดสุทัศน์เทพวราราม และพระราชวรเวที วัดมหารณพาราม

นางประธานันท์กิจ (ทองคำ รงควิชาติ) กำลังกรวดน้ำ เนื่องในวัน
ถวายโชนต^๔ที่ดินและต^๔กแถว ๒ ^๕ชั้นครึ่ง ๕ ^๕คูหา

ประวัติ

คุณแม่ทองคำ รงควิชิต เป็นธิดาของหลวงวัง (พึ้ง เงินแจ้) กรมการ
จังหวัดชัยนาท มารดาชื่อนางนุ่น เงินแจ้ เกิดที่บ้านอำเภอมือง จังหวัด
ชัยนาท เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ มีน้องชายร่วมบิดามารดาเดียว
กัน ๑ คน คือ ปลัดทองดี เงินแจ้ (ถึงแก่กรรม)

คุณแม่ได้สมรสกับคุณพ่อคือหลวงประธานนันทกิจ (จร รงควิชิต) ผู้
พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท บุตรพระพิเดชสงคราม (โพธิ์ รงควิชิต)
และนางพิเดชสงคราม (จันทร์ รงควิชิต) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๔ มีบุตรธิดาด้วยกัน
๗ คน ที่ยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ ๓ คน คือ

๑. นางวรรณารณพิทักษ์ (จินตนา เตชะเสน) สมรสกับขุนวรรณารณ-
พิทักษ์ (ชุ่ม เตชะเสน)

๒. นางผจง คั่นทวงษ์ สมรสกับ นายอำนาจ คั่นทวงษ์

๓. นางสุดใจ ไชยนันท์ สมรสกับ นายพันธ์ ไชยนันท์

มีหลานรวม ๒๔ คน คือ

นางวรรณารณพิทักษ์ (จินตนา เตชะเสน) มีบุตร ๖ คน คือ

๑. น.ส. ชุมจิตต์ เตชะเสน (ถึงแก่กรรม)

๒. นางชุมศรี เทศบุตร สมรสกับพลตรีบุญมาก เทศบุตร

๓. นายชุมศักดิ์ เตชะเสน สมรสกับนางประณัฐ (หงสนันท์) เตชะเสน

๔. นายชุมพล เตชะเสน สมรสกับนางคิวัลย์ (วิริยศิริ) เตชะเสน

๕. นายชุมนุช เตชะเสน

๖. นางชุมสาย ถาวรสุข สมรสกับนายจรัสพงศ์ ถาวรสุข

(๒)

นางสุดใจ ไชยนันท์ มีบุตร ๔ คน คือ

๑. น.ส. สุรัตนา ไชยนันท์
๒. นายอาทิตย์ ไชยนันท์
๓. นายครรชิต ไชยนันท์
๔. นายชินนทร์ ไชยนันท์

ปลัดทองดี เงินแจ้ สมรสกับ นางสงวน เงินแจ้ มีบุตรด้วยกัน ๕ คน คือ

๑. นางฉลวย เชิดธรรม สมรสกับ นายตาบสวัสดิ์ เชิดธรรม
๒. นายจำรัส เงินแจ้ (ถึงแก่กรรม)
๓. นายจำลอง เงินแจ้ (ถึงแก่กรรม)
๔. นางจำเริญ จันทร์ศรี สมรสกับ นายเสวก จันทร์ศรี
๕. นางบุญเยี่ยม ชูโฉม สมรสกับ จ.ส.อ. สมัคร ชูโฉม

นางฉลวย เชิดธรรม มีบุตร ๓ คน คือ

๑. นางพรเฉลย เสริบุตร สมรสกับ พลตำรวจตรี กิตติ เสริบุตร
๒. นายเสวต เชิดธรรม สมรสกับ นางชูจิตต์ เชิดธรรม
๓. นายอาวุธ เชิดธรรม (ถึงแก่กรรม)

นางจำเริญ จันทร์ศรี มีบุตร ๕ คน คือ

๑. น.ส. ศิริวรรณ จันทร์ศรี
๒. นายศิลปชัย จันทร์ศรี
๓. น.ส. วิไลศรี จันทร์ศรี
๔. ด.ญ. สุวีย์ จันทร์ศรี
๕. ด.ช. สมฤทธิ์ จันทร์ศรี

(๓)

นางบุญเรือน ชูโฉม มีบุตร ๑ คน คือ

๑. น.ส. สุนีย์ ชูโฉม

นอกจากนี้ คุณแม่มยังมีหลานและมีเหลนอีกหลายคน

ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณแม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงตั้งแต่เดิมมาจนเป็นนิสัย คือ เป็นผู้ที่มีความเมตตากรุณา สุภาพเรียบร้อย อ่อนโยน สุขุมรอบคอบ ละเอียดถี่ถ้วน มีความซื่อสัตย์สุจริต รักความยุติธรรม มีความมัธยัสถ์ มีความขยันหมั่นเพียร และเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือในพระบรมพุทธานามาทั้งแต่เยาว์วัย

ส่วนในด้านครอบครัว คุณแม่ก็ปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ เป็นภรรยาที่ดีของสามี โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. จัดการงานบ้านเรือนดี
๒. สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี
๓. ไม่ประพฤตินอกใจสามี
๔. รักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาไว้

คุณแม่เป็นมารดาที่ดีของบุตร กล่าวคือ

๑. ห้ามไม่ให้บุตรทำความชั่ว
๒. ให้บุตรตั้งอยู่ในคุณงามความดี
๓. ให้ศึกษาวิชาความรู้
๔. จัดให้มีคูครองที่สมควร
๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยอันสมควร

คุณแม่เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใส เคารพนับถือในพระบรมพุทธานามเป็นอย่างยิ่ง กิจวัตรของท่านก็คือ เวลาเช้าต้องใส่บาตรทุกวันอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า

(๔)

๑๕ องค์ ถ้าวันใดไม่สามารถจะไปใส่บาตรด้วยตนเองได้ ก็ต้องให้บุตรหลานไปใส่แทนทุกวัน จนกระทั่งวันที่คุณแม่ถึงแก่กรรม เรื่องการทำบุญใส่บาตรนี้ คุณแม่ถือเคร่งครัดมาก และต้องการให้บุตรหลานทำตามด้วย

นอกจากคุณแม่มีจิตศรัทธาในเรื่องการทำบุญใส่บาตรอย่างเคร่งครัดแล้ว คุณแม่ยังได้ทำบุญกุศลไว้หลายอย่าง คือ

๑. ได้ถวายตึกแถว ๒ ชั้นครึ่ง (สร้างใหม่) จำนวน ๕ คูหาพร้อมทั้งที่ดิน อยู่ที่ตรอกกรรมกร ตำบลเสาชิงช้า กรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรมการศาสนานำเงินค่าเช่าตึกแถวทั้ง ๕ คูหาไปใช้บำรุงวัดสุทัศน์เทพวราราม และวัดมหรณพาราม ในการถวายตึกแถวดังกล่าวแล้วนี้ คุณแม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เบญจมาภรณ์ช้างเผือก)

๒. ได้สร้างกุฏิ ๑ หลัง ถวายที่คณะ ๒๒ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ตำบลท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

๓. ได้สร้างกุฏิ ๑ หลัง ถวายที่วัดเขาสวนกวาง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้พระภิกษุสามเณรอยู่ปฏิบัติธรรมทางสมณะและวิปัสสนา

๔. ได้สร้างพระกร (แขน) พระพุทธรูปองค์ใหญ่มากที่วัดพระลอย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

๕. ได้บริจาคเงินตั้งมูลนิธิไว้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ให้ชื่อว่า “ทุนทองคำ ประชานันทกิจ” และได้บริจาคเงินสร้างเตียงนอนสำหรับพระภิกษุสามเณรผู้อาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์อีก ๑ เตียงด้วย

๖. ได้มีจิตศรัทธาไปทอดกฐินที่วัดพรวน และที่วัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่ รวมวันเดียวกันทั้งสองวัด และ

ในวันนั้นได้บริจาคเงินเพื่อทำซ้อฟ้าที่วัดตากอีก ๑ ซ้อฟ้าด้วย นอกจากนั้นได้มีจิตศรัทธาไปทอดกฐินที่วัดอื่น ๆ อีกแทบทุกปี แม้ปีไหนคุณแม่ไปเองไม่ได้ ก็มอบเงินและเครื่องอัฐบริวารกฐินให้ลูกหลานหรือญาติไปจัดทำแทน

๗. ได้อุปสมบทหลานชายคนโต คือ นายชุมศักดิ์ เตชะเสน และอุปสมบทกุลบุตรไว้ในพระบวรพุทธศาสนาเป็นจำนวนหลายองค์

นอกจากนี้ เมื่อผู้ใดมาบอกบุญในการทำกุศลต่าง ๆ คุณแม่ก็บริจาคเงินบริจาคสิ่งของ ทำบุญด้วยทุกครั้ง

ส่วนการปฏิบัติธรรมของคุณแม่ก็คือ บำเพ็ญตนเป็นอุบาสิกา เมื่อร่างกายยังแข็งแรงอยู่ คุณแม่ไปรักษาอุโบสถศีลและฟังพระธรรมเทศนาที่วัดทุกวันพระ ภายหลังเมื่อร่างกายชราลง ไม่สามารถจะไปวัดได้ คุณแม่ก็ยังรักษาอุโบสถศีลและฟังพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงอยู่ที่บ้านตลอดมา

ส่วนทางภาวนา คุณแม่บูชาพระและสวดมนต์ทุกเวลาเช้าและเวลากลางคืน คุณแม่จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการบำเพ็ญทาน ในการรักษาศีล ในการเจริญภาวนามาโดยตลอด มิได้มีความประมาทในชีวิตเลย

ตามปกติ คุณแม่เป็นคนแข็งแรง ชอบปฏิบัติตัวถูกต้องตามหลักอนามัย เป็นส่วนมาก เช่น ชอบเดิน ชอบออกกำลังกาย ทำงานบ้านต่าง ๆ ถ้าไม่เจ็บป่วย คุณแม่ไม่อยู่ว่างเลย นอกจากเวลานอนหลับเท่านั้น คุณแม่ชอบรับประทานอาหารแบบคนไทยในสมัยโบราณ ไม่ชอบอาหารที่มีไขมันมาก และไม่ชอบดื่มชา กาแฟ และน้ำอัดลมต่าง ๆ คุณแม่รับประทานอาหารเป็นเวลา และนอนเป็นเวลา รู้จักพักผ่อนร่างกาย และพักผ่อน พักจิตใจ คุณแม่จึงเป็นคนนอนหลับง่ายทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน ไม่ใคร่มีโรคประจำตัว

(๖)

นอกจากความดันโลหิตสูง แต่ก็ไม่มากนัก ด้วยความชราที่เป็นไปตามวัย
สังขารของคุณแม่ค่อย ๆ เสื่อมลง จนกระทั่งถึงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
เวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น. คุณแม่ก็หมดลมหายใจด้วยความสงบ ณ บ้านเลขที่
๔๔ เทเวศร์ซอย ๑ ตำบลบางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร คำนวณอายุได้
๙๓ ปี ๒ เดือน กับ ๙ วัน

คุณแม่เป็นปราชญ์บุคคลที่ลูกหลานทั้งหลายมีความเคารพและบูชา พระ-
คุณของคุณแม่ที่มีกับลูกหลานทั้งหลายนั้น สุดท้ายจะพรรณนาและประมาณค่ามิได้
ถึงแม้ว่า ชีวิตของคุณแม่ดับสิ้นไปแล้วตามสภาพของสังขาร แต่พระคุณของ
คุณแม่ยังเป็น ประทีปที่โชติช่วงอยู่ ในดวงใจของลูกหลานทั้งหลายตลอดไปโดย
ไม่มีการสิ้นสุด

ด้วยอำนาจบุญกุศลและคุณงามความดีของคุณแม่ที่ได้สร้างสมไว้ ขอให้
ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของคุณแม่ จงได้เสวยสุขตามคติวิสัยในสัมปรายภพสม
เจตนานั่น ๆ เทอญ

ลูกของคุณแม่

ชีวิตข้าพเจ้า ที่เกี่ยวกับคุณยาย

ข้าพเจ้าและพี่สาวเกิดที่บ้านคุณยาย ซึ่งอยู่ในตรอกข้าวเกรียบ หลังตลาดเสาชิงช้าเดิม เพื่อนบ้านของคุณยายที่อยู่ติดกันคือท่านเจ้าคุณโกษาฯ ซึ่งเป็นเจ้าของเรือนไทยหลังใหญ่ และถัดจากบ้านคุณยายไปอีก ๔ — ๕ หลังเป็นบ้านพระยาวิชัยสุนทร ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงเรียนศรีผดุงวิทย์ หน้าบ้านคุณยายเป็นห้องแถวไม้ซึ่งคุณตาปลูกให้เช่า หลังห้องแถวเป็นคลอง ต่อมาข้าพเจ้าและคุณพ่อคุณแม่ได้ย้ายออกจากบ้านคุณยาย มาอยู่ที่ถนนบำรุงเมืองระหว่างเสาชิงช้ากับสี่กั๊ก ซึ่งก็เป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งในหมู่บ้านเช่าของคุณตาแถวนั้น เป็นบ้านใหญ่และมีที่ว่างพอสมควร เมื่อพวกเราคนใดคนหนึ่งโตพอที่จะเข้าโรงเรียน ก.ข. ก. ก็ได้ ก็จะถูกส่งทยอยไปเข้า ร.ร. ประจักษ์ ร.ร. ประจักษ์ที่ว่านี้ไม่ใช่โรงเรียนที่ไหน นั่นก็คือบ้านคุณยาย ต้องมากินนอนอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันจันทร์ถึงเย็นวันศุกร์

ข้าพเจ้าและพี่สาวน้องชาย ได้เข้าเรียนชั้น ก. ไก่ ที่ ร.ร. ศรีผดุงวิทย์ ซึ่งอยู่ใกล้บ้านคุณยายจนจบประถม ๔ จึงย้ายมาอยู่กับคุณแม่เพื่อเข้าเรียนเบญจมราชาลัย ในสมัยเด็ก ๆ ตอนอยู่ชั้น ก. ไก่ และชั้นประถมที่ ร.ร. ศรีผดุงวิทย์นั้น โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนกลับมากินข้าวกลางวันที่บ้านได้ ข้าพเจ้าและพี่สาวเข้าโรงเรียนพร้อมกันจึงอยู่ชั้นเดียวกันตลอดมา เรากลับมากินข้าวกลางวันกับคุณตาและคุณยาย เมื่อเรากินกลางวันแล้ว คุณตาก็จะแจก

สตางค์ไปซื้อขนมที่โรงเรียนคนละหนึ่งสตางค์ แต่เมื่อข้าพเจ้ายังเด็กนั้น ไม่ชอบกินขนมนอกจากไอศกรีม ชอบกินแต่ของคาว กับของเปรี้ยว ๆ ตัวจึงผอมกะหร่อง ข้าพเจ้าได้นำเงินหนึ่งสตางค์ไปซื้อกวยจั๊บน้ำใส (ไม่ใช่หมู) กินแทบทุกวัน ถ้าใส่น้ำตาล ๒ สตางค์ และได้แต่ทำตาปริบ ๆ มองดูหมู ไข่พะโล้ เครื่องใน ที่อยู่ในอ่าง เมื่อถึงวันจันทร์ที่โรงเรียนจะได้กินกวยจั๊บน้ำใส เพราะคุณแม่จะให้ สตางค์ร้อยเข็มกลัดมาอีกห้าสตางค์สำหรับห้าวัน แต่ข้าพเจ้ามักจะจ่ายเสียหมดในวันจันทร์นั้นเอง เพราะนอกจากที่โรงเรียนจะมีกวยจั๊บน้ำใสแล้ว ยังมีแซนด์วิช กุนเชียง (ข้างเดียว) ราวตากว่าดองที่แสนอร่อยอีกคู่ละ ๒ สตางค์ แถมไอศกรีมกะทิอีกถ้วยหมดพอดี หลังจากนั้นก็ได้แต่รับประทานน้ำแข็งกดใส่น้ำหวานหรือกวยจั๊บน้ำใสคนละหนึ่งสตางค์ไปอีก ๔ วัน

สมัยที่เรายังใช้ดินสอหินกับกระดานชนวน ข้าพเจ้าชอบใช้ของทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ เสมอ จึงไม่เคยมีดินสอหินแท่งยาวใช้กะเขาเลย ไปบอกคุณยายที่ไร คุณยายก็จะเข้าไปค้นกุ๊ก ๆ กัก ๆ ที่ห้องบันไดหาดินสอแท่งสั้น ๆ มาให้ข้าพเจ้าทุกครั้ง บางที่ข้าพเจ้าก็เกล้งทำลายเสีย ๒-๓ หนติด ๆ กัน พอคุณยายเข้าไปในห้องเดิม ข้าพเจ้าก็นึกอยู่ในใจว่าทีนี้จะได้ใช้ดินสอแท่งยาวเต็มแท่งสักที แต่ไม่ค่อยจะมีวันนั้น

คุณยายเป็นคนขยัน ไม่เคยเห็นอยู่หนึ่ง ๆ ถ้าว่างก็ต้องหาอะไรมาทำเสมอ หน้าหมากก็ฝานหมากตาก รูปก็ทำเองโดยตลอดมา ทำยาลูกกลอน ดองบอระเพ็ด คุณยายทำยาไฟลไว้ติดบ้านเสมอเป็นโถใหญ่สำหรับคุณตา ข้าพเจ้าชอบกรายไปใกล้ ๆ โถ และควักกินเวลาไม่มีใครเห็น เพราะเปรี้ยว ๆ เค็ม ๆ ดี และในตู้กับข้าวยังมีของที่ควักกินเปล่า ๆ ได้อีก เช่น พริกกะเกลือสำหรับคลุกข้าว

(มะพร้าวคว่ำตำผสมเกลือน้ำตาล) คุณยายเป็นคนมีฝีมือในทางทำกับข้าวคนหนึ่ง และทำอร่อยโดยไม่ต้องใช้ของหรู ๆ น้ำพริกเผาของคุณยายก็แสนจะถูกปาก เผาจริง ๆ ทั้งพริก หอม กระเทียม และปลากรอบ ปลาทุตม์เค็มก็กำเบื่อยและ เนื้อแข็ง รongด้วยอ้อย เข้าบางวันคุณยายก็จะผัดข้าว (เย็น) ให้กิน ข้าวผัดของคุณยายใส่หอมเล็กบุบทั้งหัว กุ้งแห้งผ่าซีก ใส่หน้าปลา แล้วโรยด้วยมะม่วง ดิบซอย อร่อยมาก

เมื่อพ้นต้นกล้วยต้นใดในบ้านลง คุณยายจะแกะเอาหอยกว่อ่น ๆ ข้างใน มาทำน้ำยา น้ำยาหอยกว่อ่นเมื่อข้าพเจ้าแต่งงานแล้วก็มักได้กินเสมอ เพราะถ้า คุณยายทำครั้งไรก็มักจะตีสายถึงข้าพเจ้าให้แวะไปเอา คุณยายรู้ว่าข้าพเจ้าชอบ กินของโบราณ

เวลาที่ข้าพเจ้ากับพี่พุกอยู่กับคุณยายนั้น เรา ๒ คนนอนในห้องใหญ่รวม กับคุณตา ส่วนคุณน้านอนอีกห้องติด ๆ กัน ก่อนนอนคุณยายต้องเตือนให้ ล้างเท้าและสอนให้สวดมนต์ทุกคืน ตอนเย็นบางวันที่คุณยายว่าง คุณยายก็จะ อาบน้ำให้เองทั้งที่โตแล้ว นี่ก็ถึงที่คุณยายอาบน้ำให้แล้วก็ต้องนึกถึงกลอน พระราชนิพนธ์ที่ว่า “แต่งตัวตั้งใจจะให้งาม ขมิ้นใส่ส้มมะขามขัดสี” เพราะ คุณยายขัดจริง ๆ และทาขมิ้นให้ด้วย เว้นแต่ไม่ได้ใส่ส้มมะขามเท่านั้น

ซึ่งถ้าท่านคุณยายไม่ได้ทิ้งเสียเปล่า ทำน้ำด่างไว้หลังบ้านเอาไว้ซักผ้า หน้ามะนาวแพงคุณยายก็ไม่เดือดร้อน เพราะคุณยายเก็บมะนาวฝ่งทรายไว้ตุ่ม ใหญ่ในที่ร่ม ทรายไม่ร้อนมะนาวก็ไม่เหี่ยว สมัยนั้นน้ำประปามีแล้วและไม่ แพง แต่กระนั้นเวลาฝนตกไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน คุณยายหรือคุณน้าก็ ออกไปรองน้ำฝนใส่ตุ่มไว้เป็นแถว

คุณยายเป็นคนเดินเก่ง ไปไหนถ้าไม่ไกลจริง ๆ ก็มักจะเดินไป เพราะเสียตางค์ด้วย ตั้งแต่ข้าพเจ้าจำความได้ ข้าพเจ้าก็เห็นคุณยายตื่นแต่มีดหุงข้าวทำกับข้าวใส่บาตรวันละ ๑๕-๒๐ องค์ทุกวันไม่เคยขาด บางวันถ้าข้าพเจ้าตื่นมาทัน คุณยายก็จะให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ใส่ขนมหรือกับข้าวหรือผลไม้ จนกระทั่งชรามากออกจะหลง ๆ คุณน้าจึงใส่แทน

ตอนเด็ก ๆ เมื่อถึงวันพระถ้าตรงกับวันหยุดเรียน คุณยายก็จะพาข้าพเจ้าไปฟังเทศน์ที่วัดสุทัศน์บ่อย ๆ ระยะเวลาที่ข้าพเจ้าโตอายุ ๑๘—๑๙ ข้าพเจ้าก็ยังเข้าวัดเสมอ แต่ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ข้าพเจ้าไม่ค่อยได้ฟังที่พระท่านเทศน์หรือ เพราะท่านชอบเทศน์ ความสามัคคี ความกตัญญู เหมือนในหนังสือศีลธรรม แต่ที่ข้าพเจ้าชอบไปนั้น เพราะข้าพเจ้าชอบบรรยากาศในวิหารที่สุด แสงที่จะสงบเงียบและอากาศก็ไม่ร้อน เพราะวิหารที่สูงกว้าง หลวงพ่อโตองค์ใหญ่สวยงามมาก ภาพตามฝาผนังและเสาศิวจิตรอย่างอัศจรรย์ คิดอะไรมองอะไรเพลินดี ผู้เฒ่าผู้แก่ทุกคนนั่งพนมมือหลับตา นาน ๆ ก็บ้วนน้ำหมากรินน้ำชาร้อน ๆ ลงในถ้วยเล็กเสียที ข้าพเจ้าชอบมองอิริยาบถเหล่านั้น หลังจากพระเทศน์จบแล้ว คุณยายจะให้ข้าพเจ้าเอาเศษสตางค์ไปหยอดลงในตู้บริจาค แล้วบอกให้เอาถ้วยตักน้ำมนต์มาดื่มแล้วเอาใส่ศีรษะด้วย ต่อจากนั้นเราก็ลงไปแจกสตางค์ให้แม่ชีที่นั่งเข้าแถวรออยู่ข้างล่างคนละนิดละหน่อย

คุณยายมีเมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าเสมอมา หลังจากที่ข้าพเจ้าแต่งงานและมีบุตรแต่ละคน คุณยายจะทำขวัญหลานด้วยทองใบบริสุทธิ์หนักคนละ ๑ บาท และยังคงให้เงินพดด้วงแก่ข้าพเจ้า ๒ ครั้ง ๆ ละ ๕ ก้อน และไม่ลืมฝากไปให้หลานเขยด้วยทั้ง ๒ ครั้งเท่า ๆ กัน คุณยายบอกว่าเงินเหล่านี้เมื่อสมัยลูกกระเบิด

ถึง คุณยายเอาไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านหายไปเสียมาก ถึงแม้จะเป็นราคานิด ๆ หน่อย ๆ แต่ข้าพเจ้าไม่เคยลืมความเมตตาของคุณยาย เมื่อคุณยายย้ายบ้านมาอยู่ที่เทเวศร์ ข้าพเจ้าชอบพาบุตรมาวิ่งเล่นแทบทุกอาทิตย์ คุณยายจะบอกให้กินข้าวกินขนมและแจกสตางค์ให้บุตรข้าพเจ้าทุกครั้งทุกคน ๆ ละ ๑ บาท ตอนหลัง ๆ ถึงแม้คุณยายชกจะหลง ๆ เป็นบางครั้ง สัก ๒ ปีก่อนที่จะสิ้น เห็นหน้าข้าพเจ้าครั้งใดยังทำท่าจะควักกระเป๋าให้ทุกที เมื่อตอนที่บุตรข้าพเจ้ายังเล็ก ๆ นั้น ถ้าเวลาที่ลูกข้าพเจ้าคนหนึ่งคนใดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล ลูกที่เหลือก็จะไปรวมอยู่ที่บ้านคุณยายเสมอ ข้าพเจ้าเคยไปขอยืมเงินคุณยายหลายพันเพื่อเอารถออกจากท่าสุลการ คุณยายไม่ปฏิเสธเลยสักคำ หยิบเช็คมาเซ็นให้โดยดี เป็นเช็คสั่งจ่ายใบแรกและใบเดียวในประวัติศาสตร์

คุณแม่เคยเล่าว่า หลังจากที่คุณพ่อแต่งงานกับคุณแม่สัก ๒-๓ ปี คุณตาอ่อนวอนให้คุณพ่อเข้าเรียนเนติบัณฑิต เพื่อจะได้เป็นผู้พิพากษาเหมือนท่าน เมื่อคุณพ่อเรียนสำเร็จแล้ว คุณตาได้ให้รางวัลแหวนเพชรน้ำงาม ๓ กะรัต แก่คุณพ่อ

เมื่อครั้งคุณตายังมีชีวิตอยู่นั้น มีแขกเพื่อนฝูงมาหาท่านเสมอ บางคนก็มาคุยอยู่เป็นเวลานาน ก็ไม่เห็นจะต้องมีเหล้ายาปลาปิ้งต้อนรับเหมือนสมัยนี้ ท่านต้อนรับแขกด้วยน้ำมะตูม หรือน้ำซุ้มน้ำเต้าหู้ หมากรุก บัหรี บางครั้งก็ชวนรับประทานข้าวด้วย

ด้วยเงินของคุณยายและทรัพย์สินที่ภรรยาแบ่งปันให้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ลูกหลานคุณยายดำรงชีวิตมาด้วยความผาสุกรวมทั้งน้องชายของข้าพเจ้า ซึ่งเวลานั้นเป็นหลานที่คุณยายรักมากที่สุด ได้เรียนปริญญาโทต่อที่อเมริกาจนสำเร็จ และได้แต่งงานเป็นหลักเป็นฐาน

(๑๒)

คุณยายสามารถอ่านและเขียนหนังสือได้ เมื่อครั้งข้าพเจ้าอยู่ต่างประเทศ
คุณยายเขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าเสมอ แต่ข้าพเจ้าต้องใช้เวลาแปลไทยเป็นไทย
อยู่นานกว่าจะตีความออก คุณยายลายมือสวย แต่สะกดและใช้การันต์วรรณ-
ยุกต์ไม่ค่อยถูก

เมื่อคุณยายยังสาว ข้าพเจ้าได้ยินญาติผู้ใหญ่เล่าว่า คุณยายสวยมาก
คนลือกันทั้งเมือง คุณยายเป็นคนกล้ากว่าลูกหลานแยะ ขี้มั่วแก่ง ไม่กลัวการลง
เรือหรือการเดินทางทุรกันดาร เมื่อสิ้นฤดูตาแล้ว เวลาคุณยายนอน คุณยาย
เอาตาบวางไว้ข้างๆ ที่นอน คุณยายบอกว่าเพื่อขโมยฝัน จะได้เอาไว้ฝันเมื่อคุณ
ยายแก่ตัว คุณยายเป็นคนขี้บ่น แต่ไม่เคยได้ยินคุณยายกล่าวคำหยาบคายเลย

“การสำนึกในความกตัญญูกตเวที ย่อมบังเกิดแก่ผู้ที่เจริญด้วย สมอง-
คุณธรรม และสติ”

ข้าพเจ้าชอบนึกถึงความหลังครั้งยังเป็นเด็ก ความอบอุ่นที่ได้รับจากคุณปู่
คุณย่า คุณตา คุณยาย ได้เคยเล่าให้เพื่อนฟังเสมอ

ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย และผลบุญกุศลของคุณยาย โปรดดลบันดาล
ให้วิญญาณของคุณยายเป็นสุข และช่วยปกป้องคุ้มครองให้ลูกหลานของคุณยาย
เป็นสุข รักใคร่ สนิทสนมกันเหมือนเมื่อคุณยายยังมีชีวิตอยู่

“อันพฤษภและกาสร	อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เส่นกง	สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย	มลายสันทงอนทรย์
สถิตทั่วแต่ชีวิต	ประดับไว้ในโลกา”

“หลานคนรอง”

คุณยายของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารู้มาก่อนแล้วว่า คงจะมีสักวันหนึ่งที่คุณยายจะจากข้าพเจ้าและทุกคนไปอย่างไม่มีวันที่จะกลับมา ข้าพเจ้ากลัววันนั้น ทั้งที่เป็นไปไม่ได้ เพราะความจริง ความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ได้ป่วย และความตายเป็นสภาพพึงเกิดแก่ชีวิตทุกชีวิต แต่คนเราก็มองความหวงแหน ความรัก ความเสียสละ และความโศกเศร้าไม่พ้นเมื่อถึงวาระที่จะต้องเสียผู้เป็นที่รักและบูชาไป เมื่อคุณยายจากข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าบอกไม่ถูกว่าข้าพเจ้าเสียใจเพียงไร คนที่มีความเสียใจอย่างสุดซึ้งก็ไม่อาจบอกได้ว่ามันเปรียบเทียบกับอะไรจึงจะตรงต่อความเป็นจริง

ข้าพเจ้าเชื่อในความจริงที่ว่า คนเรา ทำความดี ย่อมได้รับผลดี ทำชั่ว ย่อมได้ชั่วเป็นผลตอบแทน อย่างน้อยที่สุด ข้าพเจ้าก็ได้เห็นคุณยายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเหลือเกิน เพราะเท่าที่ข้าพเจ้าได้เห็น ข้าพเจ้าก็เห็นแต่คุณงามความดีของคุณยาย และได้เห็นผลนั้นตอบสนองทันตาซึ่งความจริงข้อนี้ ญาติผู้ใหญ่ของเราทุกคนต่างก็รู้แก่ใจด้วยกัน

เขาพูดกันว่า คนเรา เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ได้พบปะเห็นหน้ากัน บางคราว แม้จะไม่ได้พบปะกันบ่อยครั้งก็ยังมีอารมณ์อ่อนอยู่เสมอ บางขณะก็อาจลืมเสียบ้างก็ได้ เพราะมีอุปาทานว่าถึงอย่างไรก็ยังไม่จากไปไหนเสีย แต่ครั้นเมื่อถึงวาระจากกัน เพียงแต่ไปหัวบ้านหัวเมืองนานวัน ความคิดถึงก็เริ่มจะมีมากขึ้น แต่จากกันด้วยความตายนั้น เป็นการจากที่ลับหนาย สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความทรงจำอันประทับใจแต่อย่างเดียว

(๑๔)

คืนวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๑๗ เป็นคืนที่คุณยายจากไปอย่างสงบ ตอนเช้า น้ำสุดใจโทรศัพท์มาบอกว่าคุณยายสิ้นบุญเสียแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกใจหาย บอกไม่ถูกว่าขณะนั้น ความเสียใจหรืออะไรกันแน่ที่ประดังกันขึ้นมา พวกเราต้องยอมรับกันว่า วันที่เรากลับที่สุดได้มาถึงแล้ว จะคิดอะไรกันอีก นอกจากเชื่อมั่นว่าคุณยายจากเราไปสู่ยังภพที่มีความสุขและสงบสำหรับคนดียิ่งกว่าโลกนี้ และคุณยายของข้าพเจ้าก็ต้องไปสู่ที่นั่นแน่นอน

ความทรงจำของข้าพเจ้ายังแม่นยำและที่สลับเลื่อนไปบ้าง ก็หวนกลับมาอีก เกือบจะว่าได้ว่าครึ่งเริ่มจำความได้ทีเดียว

ความหลังครั้งนั้น ข้าพเจ้าจะเขียนลงในหนังสือเล่มนี้เพื่อมิให้เรื่องราวบางอย่างของข้าพเจ้ากับคุณยายเลื่อนไป และให้คุณงามความดีของคุณยายยังปรากฏอยู่ และข้อสำคัญที่สุดก็เพื่อจะเป็นตัวอย่างอันดีของผู้ที่ได้อ่านความที่เกี่ยวพันระหว่างยายกับหลาน คือคุณยายกับข้าพเจ้า ได้รู้ซึ่งถึงคุณค่าแห่งความกตัญญูที่บุตรพึงมีต่อบิดามารดา ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นคุณสมบัติที่พิเศษสุดแล้ว สำหรับมนุษย์เราที่คุณยายได้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเหลือเกิน

ข้าพเจ้านึกถึงบ้านเก่าของเราซึ่งสมัยโน้นก่อนข้าพเจ้าเกิดและเมื่อข้าพเจ้าเกิดแล้วจนกระทั่งจำความได้ บ้านแสนตอ อำเภอชาญ จังหวัดกำแพงเพชร ข้าพเจ้าตัวนิดเดียว แม่ตายแต่อายุเพียงแปดขวบ ได้อยู่กับคุณตาทองดี (ซึ่งเป็นน้องในไส้คนเดียวของคุณยาย) ซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ของข้าพเจ้า กำแพงเพชรกับกรุงเทพฯ ยุคโน้นไกลกันเหลือเกิน ส่วนคุณยายอยู่กรุงเทพฯ ข้าพเจ้ากับคุณยายอยู่ห่างไกลกัน แต่ก็มีโอกาสได้พบกันทุกปี ถ้าคุณยายไม่ขึ้นไปที่กำแพงเพชร ข้าพเจ้าก็ลงมากรุงเทพฯ กับคุณตา คราวที่คุณตาเอาไม้มาขายที่

กรุงเทพ ฯ เพราะภายหลังคุณตาเป็นพ่อค้าไม้ ถ้าคุณตามากกรุงเทพ ฯ คุณยายก็ไม่ขึ้นไปกำแพงเพชร แต่ฝากเงินทองและข้าวของเป็นจำนวนมากไปให้คุณทวดที่กำแพงเพชรทุกคราวที่เรามากกรุงเทพ ฯ ส่วนมากเราก็ได้พักกับคุณยายที่บ้านเสาชิงช้า นั้นแหละที่ข้าพเจ้าได้มี โอกาสอยู่ใกล้ชิดคุณยาย คุณยายรักและเอ็นดูข้าพเจ้ามาก อาจเป็นเพราะข้าพเจ้ากำพร้าแม่มาแต่อายุ ๘ ขวบ และเป็นหลานผู้หญิงด้วยก็ได้

ถ้าข้าพเจ้ากับคุณตาไม่ลงมากกรุงเทพ ฯ คุณยายก็ต้องขึ้นไปกราบเยี่ยมคุณทวดที่กำแพงเพชรโดยตนเองกับเพื่อนร่วมทาง สุดแท้แต่คุณยายจะเอาใครไปด้วย

การเดินทางจากกรุงเทพ ฯ ไปจังหวัดกำแพงเพชรสมัยนั้น กว่าจะไปถึงบ้านเราก็กินเวลาแรมวันแรมคืน คุณยายจะต้องเขียนจดหมายไปบอกที่บ้านคุณตาก่อน นัดหมายให้คนมารับ ถ้าเป็นหน้าแล้ง คุณยายจะเดินทางจากกรุงเทพ ฯ โดยรถไฟแต่เข้าถึงปากน้ำโพเย็น นั่งเรือจ้างข้ามไปยังตัวจังหวัด ค้างคืนที่จังหวัดคืนหนึ่ง เช้าวันรุ่งขึ้น ก็นั่งรถเมล์ซึ่งควรจะเรียกได้ว่าโกโรโกโส ถนนหนทางก็ไม่เหมาะที่จะเรียกว่าถนน เพราะบางคราวมันก็ต้องไปวิ่งในพื้นนา บางคราวก็ผ่านดงและบางตอนก็เลาะไปตามริมแม่น้ำคนโดยสารหัวสั้นหัวกลอนคุณยายต้องทรมานเหมือนกับคนอื่นเกือบทั้งวัน ใกล้ค่ำจึงถึงบ้านแสนตอ

แต่ถ้าเป็นฤดูน้ำ การเดินทางโดยรถไฟก็คงเหมือนกัน ผิดแต่ทางบ้านแสนตอส่งคนเอาเรือมารับที่บ้านบางแก้ว นครสวรรค์ เดินทางโดยทางเรือแจว อีกวันหนึ่งจึงถึงบ้านแสนตอ เช้าวันรุ่งขึ้น จึงจะเดินทางไปบ้านคุณทวดระยะทางห่างจากบ้านคุณตาไปถึงบ้านคุณทวดเดินประมาณร่วมชั่วโมง การไปเยี่ยมคุณทวด คุณยายถือเป็นกิจสำคัญที่น้อยครั้งจะว่างเว้นนอกจากมีความจำเป็นบาง

อย่างสำคัญ แต่ถ้าตัวไม่ไป คุณยายจะต้องส่งข้าวของไปกราบเยี่ยมคุณทวด
ตั้งกล่าวมาแล้ว คุณยายมิได้ถือว่าเป็นกิจวัตรที่ต้องกระทำ หากแต่จิตใจอันเปี่ยม
ไปด้วยความกตัญญูของบุตร อันพึงมีต่อบิดาพึงกระทำโดยมิได้ฝืนใจหรือมีใคร
บังคับ หรือบังคับตัวเอง

ผลแห่งความกตัญญูนี้เองที่ข้าพเจ้าได้เห็นประจักษ์ชัดว่า คุณยายมีลูกสาว
ที่ยังมีชีวิตอยู่เพียง ๓ คน ซึ่งข้าพเจ้าเรียกว่าน้ำบ่าง น้ำบ่าง ตามวัยที่แก่อ่อนกว่า
แม่ และบุตรทั้งสามของคุณยายต่างก็กระทำตัวเป็นอภิชาติบุตร คือทุกคนเสีย
สละความสุขส่วนตัวคอยปรนนิบัติดูแลคุณยายในบั้นปลายแห่งชีวิต ตราบจน
กระทั่งคุณยายสิ้นบุญ

การเดินทางไปเยี่ยมคุณทวดของคุณยายสิ้นสุดลงเมื่อคุณทวดสิ้นบุญ คุณ
ทวดก็เป็นผู้มีบุญที่มีอายุยืนถึง ๘๐ ปีเศษ

คุณตา กับคุณยายเป็นพี่น้องที่รักกันมากเพราะมีเพียงสองคนเท่านั้น ต่าง
พลัดกันไปมาหาสู่ จนกระทั่งคุณตามาสิ้นบุญที่กรุงเทพฯ และที่บ้านของคุณยาย
นั่นเอง ตอนนั้นข้าพเจ้าอายุได้ ๒๐ ปีแล้ว เมื่อคุณตาสิ้นบุญ คุณยายก็ว่าเหว
เพราะเหลือตัวคนเดียวที่เป็นผู้ใหญ่ นอกจากนั้นก็เป็นบุตรและหลาน แต่ตั้ง
ได้กล่าวแล้วว่าคุณยายมีบุญ ลูกของคุณยายทุกคนรักและบูชาคุณยาย ทุกคน
ต่างเอาใจใส่ดูแลปรนนิบัติคุณยายมิให้นาทรร้อนใจ หรือลำบากทั้งกายและใจ
อย่างใดเลย

คุณตาหลวงประชานันท์กิจสิ้นบุญก่อนคุณยายถึง ๓๕ ปี คุณยายจึงอยู่
กับลูกที่ยังมีชีวิต ๓ คน คุณยายมีความสุขอยู่กับการทำบุญตักบาตรและการกุศล
อื่น ๆ

(๑๗)

ข้าพเจ้ามีความชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือได้มีโอกาสรับใช้คุณยาย คือ คุณยาย
สั่งให้ข้าพเจ้าช่วยหาบ้านใหม่ให้เพราะบ้านที่อยู่เดิมของคุณยายต้องถูกเวนคืน คือ
สถานที่ทำการเทศบาลนครกรุงเทพ เสาชิงช้าในปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้ช่วยหาที่
บ้านใหม่คือบ้านเทเวศร์ปัจจุบันซึ่งคุณยายก็ได้อยู่มาจนกระทั่งสิ้นบุญ

คุณยายจากไปแล้ว เหลือความทรงจำไว้ซึ่งในไม่ช้า กาลเวลาก็จะทำให้
เลือนลางและลบลายไปตามสภาพ แต่ตัวอักษรนี้ยังคงอยู่อย่างน้อยก็นานกว่า
ชีวิตของข้าพเจ้า นานกว่าความทรงจำอยู่กับข้าพเจ้าได้

ผู้มีบุญอย่างคุณยายมีชีวิตอยู่นานถึง ๙๓ ปีเศษ ก็เพื่อให้ลูกหลานได้มี
โอกาสรับใช้ แสดงความกตัญญูกตเวทีและมีโอกาสได้ทำบุญกุศลและความดีอื่น
อีกมากหลายจนกระทั่งวาระสุดท้ายมาถึง

ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณยายพร้อมกันนี้ว่า คุณยายสะสมความดีไว้สุดจะ
จระไนได้ ผลบุญนี้คงจะส่งคุณยายไปสู่สุคติ ณ สัมปรายภพเป็นเทียงแท้

หลานของคุณยาย

พรเฉลย เสรีบุตร

สารบัญ

หน้า

คาถาสวดและคำแปล		๑
ความถนอมเวลา	สมเด็จพระยาวชิรญาณวโรรส	๓
หัวโขน	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	๔
คิลาโนวาท คำสอนคนเจ็บ	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดเทพศิรินทราวาส	๕
โอวาทของท่านธมมวิตกโก ภิกขุ	พระยานรรัตนราชมานิต วัดเทพศิรินทราวาส	๑๓
แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗	สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร	๒๕
“เราเกิดมาทำไม?”	พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดราชบพิธ	๗๓
การบวชพระ	ชุมศักดิ์ เตชะเสน	๕๓
ให้เวลาสักช่วงขณะ	ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี	๑๐๓
ทำอย่างไรจึงจะ “อายุวัฒนโก”	นายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล	๑๐๕

คาถาสวด

สพเพ สตตะมา มริสฺสนติ

มรณนํ หิ ชีวิตํ

ขรปํ ปตฺวา มรณํ

เอวํ ธมฺมา หิ ปาณินो

สัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นจักตาย ด้วยว่าชีวิตมีความตายเป็นที่สุด แม้อยู่ได้
ถึงชราก็ต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายมีอย่างนี้เป็นธรรมดา

ทหฺรา จ มหฺนฺตา จ

เย พาลา เยจปญฺธิตา

สพเพ มจฺจุ วสฺสยฺนติ

สพเพ มจฺจุปรายนา

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนโง่คนฉลาด ล้วนไปสู่อำนาจมฤตยูทั้งหมด มี
มฤตยูเป็นเบื้องหน้าสิ้นทุกคน

อนิมิตฺตํ มนญฺญาตํ

มจฺจานํ อิท ชีวิตํ

กสิรญฺจ ปริตฺตญฺจ

ตญฺจ ทฺกฺกฺเขน สํยุตํ

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมายอันใคร ๆ รู้ไม่ได้ ทั้ง
กระษेत्र ทั้งน้อยช้า ประกอบด้วยทุกข์

อนฺวหิโต ตโต อากา

นानุญฺญาโต อิตโต คโต

ยถาคโต ตถาคโต

ตตฺถกา ปรีเทวนา

ผู้ตายไม่ได้รับเชิญก็มาจากโน้น ไม่ได้รับอนุญาตก็ไปจากนี้ มาอย่างไร
ก็ไปอย่างนั้น จะคร่ำครวญในเพราะเหตุนั้นทำไม

อดีต นานุโสจันติ

นปปชปปนติ นาคต์

ปัจจุปนเนน ยาปนติ

เตน วณฺโณ ปสฺสตี

บุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว ไม่คำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยังชีวิตให้เป็นด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า เพราะเหตุนั้นผิวพรรณย่อมผ่องใส

โย ปุพฺเพ กตกลยาณ

อกาโลเก สุกฺกม

ปัจฉาภรยา นวา กยิรา

อจฺจนตํ ปุณฺนารโห.

ผู้ใดได้ทำความดีทำประโยชน์ไว้ก่อนแล้ว ผู้นั้นชื่อว่า ได้ทำสิ่งที่ทำยากในโลก ภายหลังจะทำอีกหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นผู้ควรบูชาที่สุด

เขตฺตกานมปี ปาฐานํ

อตถํ อญฺญาย สาธุกํ

ปฏิบัติเขต เมธาวิ

อโมหํ ชีวตํ ยถา ต.

นักปราชญ์ทราบเนื้อความแห่งบาลีแม้เพียงเท่านี้ดีแล้ว พึงปฏิบัติโดยทางที่ชีวิต จักไม่เปล่าจากประโยชน์ แล

หัวโขน

หัวโขน	สวมหัว	คนเต้น
หมายเป็น	ลิงยักษ์	สักกรู
ถอดโขน	แล้วคน	เกิมนุ
ไขผู้	ยักษ์ลิง	สิ่งลวง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

คิลาโนวาท คำสอนคนเจ็บ

โอวาทของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ญาณวรเถระ)

วัดเทพศิรินทราวาส

ถามว่า ในเวลาเจ็บน้อยจะตั้งสติพิจารณาอย่างไร ฯ ในเวลาเจ็บมากจะตั้งสติพิจารณาอย่างไร ฯ ในเวลาจะตายจะตั้งสติพิจารณาอย่างไร ฯ

ตอบว่า ควรทำกายวาจาให้บริสุทธิ์ด้วยศีล ๕ และอาชีวะวัฏฐมกศีลหรือศีลอื่นตามหน้าที่ของผู้เจ็บ ซึ่งเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิต และทำสติรักษากิจให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์ ๕ ด้วยสมาธิ คือเพ่งใจไว้ในกรรมฐานและสังขารร่างกาย และรู้ในอริยสัจ ๔ และพิจารณาให้เห็นจริงในขั้นทั้ง ๕ ด้วยปัญญา โดยความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จนกว่าจะตายหมดความรู้สึกรู้สึก ฯ

คนเจ็บควรพิจารณาภายนอกก่อนว่า ความเจ็บเป็นทุกข์ขเวทนา จะไม่ให้เจ็บตามใจไม่ได้ ลางคนเมื่อเจ็บปวดขึ้น ก็อยากให้เจ็บปวดนั้นเป็นไปในที่ต่าง ๆ เช่นเท้าเจ็บ ก็บ่นว่าเจ้ากรรม เจาะมาเป็นที่เท้า จะเดินไปไหน ก็ไม่ได้เจ็บมือดีกว่า ถ้าเจ็บมือก็บ่นว่า เจ็บมือช่างลำบากจริง ๆ จะทำอะไรก็ไม่ถนัด ปวดศีรษะดีกว่า ครั้นปวดศีรษะก็บ่นอีกว่า ปวดศีรษะเหลือทน คิดอะไรก็ไม่โปร่ง จะหลับนอนก็ไม่พาสุก เจ็บที่อื่นดีกว่า ขอเปลี่ยนอยู่เสมอทุกแห่ง ที่แท้ก็ไม่อยากให้เจ็บเป็นอะไรหมด ลางที่เมื่อเป็นอะไรสักนิด มัก

หยุดคิดถึงบ่นว่า ไม่ควรจะเป็นเลย ทำไมคนอื่นเขาจึงไม่เป็น เฉพาะมาเป็น
แต่เรา ดั่งนี้ก็มี ฯ

ความเจ็บไข้ทั้งมวลซึ่งมีจำนวนนับไม่ถ้วน เป็นของสำหรับมนุษย์สตรี-
บุรุษทั่วกันต้องรับ จะปลื้มตัวเสียไม่ได้เลยเป็นอันขาด สมเด็จพระโลกนาถ
สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ ให้สตรีบุรุษคฤหัสถ์บรรพชิตหมั่นพิจารณา
บ่อย ๆ ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ ควร
พิจารณาให้เห็นตามความจริงที่ปรากฏอยู่ ถ้าการบ่นว่าทำให้เจ็บไข้หายได้แล้ว
ทุกคนที่ป่วยควรบ่นว่าให้มาก เจ็บไข้คงหายหมด จะต้องรักษาเยี่ยงยาทำไม
บ่น ๆ ว่า ๆ เอาก็แล้วกัน คงหายสมความปรารถนา เมื่อรู้แน่ว่าเป็นการจำเป็น
จะต้องเจ็บไข้แล้ว ไม่ควรที่จะบ่นว่าหรือครวญครางให้เปลืองเสียงเปล่า ๆ ฟัง
ใคร่ครวญว่า การครวญนั้นจะหายได้หรือ ถ้าหายได้ คนทั้งหลายควรครวญกัน
ทั่วบ้านทั่วเมือง ไม่ต้องหาหมอรักษา ที่แท้การครวญมีแต่จะให้ผู้อื่นรำคาญ
หนวกหู และทำให้ผู้รักษาพยาบาลรู้สึกอึดอัดใจไม่สบาย ผู้เจ็บมัววุ่นวายกับ
ครวญเสียแล้ว ก็ไม่ได้เฟื่องพิจารณาตามธรรม ให้ชัดเจนตามความจริง เมื่อ
ตายจะไม่มีสติ ไม่มีใครสรรเสริญเลย เวลาจะตายนั้นพินิจว่า เราต้องตาย
เป็นแน่แท้ ควรทำแต่ความดี ไม่ควรประพฤติชั่ว ให้ความชั่วติดตัวไป ควร
ทำกายวาจาใจกับความเห็นให้บริสุทธิ์ อย่าให้มีโทษ ฯ

อนึ่งว่าถึงบุญคุณของคนรักษาพยาบาล เราไม่สามารถที่จะทดแทนคุณ
เขาได้ในเวลาที่เราตายไปแล้ว เพราะเขาตั้งใจจะให้เราหายเจ็บให้เป็นสุขสบาย
สู้อุตทนไม่เป็นอันกินอันนอน ทะนุบำรุงเราทุกอย่าง ถ้าเราหายเจ็บ ก็จะได้
สนองคุณเขา ถ้าไม่หาย ก็ไม่มีเวลาจะสมนาคุณ เพราะฉะนั้นควรพูด

กะเขาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานจับใจ ให้ศีลให้พรเขา อย่าทำอย่าพูดให้เดือดร้อนรำคาญต่าง ๆ ได้ เป็นอย่างดีที่สุด จะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อไป และจะเชื่อว่าสนองคุณเขาด้วย ตามส่วนที่เรากำลังเจ็บอยู่พอจะทำได้ เพราะฉะนั้นถ้าพลาดพลั้งด้วยกายวาจาใจ ก็ควรขอขมาโทษเสีย จะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมต่อไป ๆ

นางคนเมื่อป่วยหนักมักมีโทษะมาก ดุคนโน้นดำคนนี้ เช่นโกรธตั้งแต่ให้ไปตามหมอ ไปตามข้าไปหน่อยก็โกรธ หมอไม่อยู่ก็โกรธ หมอมาซ้ำก็โกรธ บดยาไม่ทันก็โกรธ หรือเมื่อได้ยามาแล้ว มีคนทำถ้วยยาพลัดตกแตก ไม่ทันถึงมือก็โกรธ เกิดความทุกข์เร่าร้อนลงโทษตัวเองอีกมาก ถึงกล่าววาจา ดุด่า หรือนางคนเดินดั่ง ก็เรียกตัวมาเอาไม้เคาะตาดุ่มเป็นต้น รวมความว่าเมื่อเจ็บก็เบียดทุกข์อยู่มากแล้ว ยังเพิ่มทุกข์ที่ทำให้รำคาญเดือดร้อนอัดอั้นเคืองแค้นแน่นหน้าอกเพิ่มเติมซ้ำอีก ขาดทุนเปล่า ๆ ควรพิจารณาตรึกตรองดูว่าเจ็บก็ส่วนเจ็บ ยอมไปตามเรื่องของความเจ็บ ไม่ควรจะทุกข์ร้อนเกินไป แสดงอาการทูลนทูลายกระวนกระวายอยากให้หาย ขวนขวายจนเกินส่วน ควรปฏิบัติสังขารไปตามสมควร ๆ

เมื่อเจ็บไข้ขึ้น ไม่ว่าจะเจ็บโรคชนิดไหนหมด ไม่ควรประมาท ควรนึกว่า เจ็บน้อยนี้อาจเจ็บมาก และอาจถึงตายก็ได้ เพราะฉะนั้น เมื่อมีธุระอะไรติดตัวอยู่ ควรชำระสะสางให้เรียบร้อย เช่นใช้หนี้เงินทองแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่บุตรธิดาหรือภรรยาสามีและญาติพี่น้อง ผู้สมควรจะได้ ถ้าตายลงจะได้เรียกว่ามาดีไปดี ไม่เกิดแก่งแย่งฟ้องร้องวิวาทกันภายหลัง การทำเช่นนั้นไม่ใช่แข่งตัว นางคนถือกันต่าง ๆ เช่นถ่ายรูปหรือทำพินัยกรรมแล้ว รู้สึก

เท่ากับเป็นलगส่อให้ตัวตาย ที่จริงไม่เป็นเช่นนั้นเลย กลับเป็นผู้รู้เท่าทันตามธรรมชาติชั้นอีก และเชื่อว่าเป็นผู้ไม่กลัวตาย และยังหลงต่าง ๆ ว่า ให้ทรัพย์สินสมบัติลูกหลานภรรยาสามีแล้ว เวลาที่ยังไม่ตายเขาอาจปกครองสมบัติไม่ได้ มักจะเอาไปทุ่มเทเสียหายบ้าง หรือจะไม่ประทับใจประกอบดูแลปฏิบัติรักษาพยาบาลตัวให้เต็มมือเหมือนเมื่อยังไม่ได้แบ่งมรดก คือกลัวเขาจะทอดธุระไม่ดูแลตัวบ้าง ๆ

อนึ่ง เวลาจะตายจริง อย่างนี้เลือกเวลาสถานที่บ้านเมืองหรือเลือกโรค เพราะเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้ เมื่อเลือกไม่ได้แล้ว ไม่ว่าเวลาไร ไม่ว่าโรคอะไร จะตายที่ไหนก็ได้ทั้งนั้น จะบังคับหรือสั่งให้เป็นตามความพอใจไม่ได้เลย เช่น ไปไหน ๆ อาจเป็นลมล้มตกลงในท้องข้างถนนตายก็ได้ หรือไปไกล ๆ เช่น ข้ามประเทศสถานที่อยู่ไป อาจไปตายก็ได้ สั่งงัดหรือฝืนความตายไม่ได้ หรือจะเลือกโรคว่า ขอให้ตายเพราะโรคที่สบาย ๆ เกิด เป็นการสะดวกดี จะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานต่าง ๆ ดังนี้ไม่ได้ ถ้าเลือกได้แล้ว คนทั้งหลายคงบ่นว่า ตายาย คงไม่ตายเพราะโรคทรนทรายกระสับกระส่าย ตายลำบากยากเข็ญ คงตายเพราะโรคที่สบายเสียหมด ถ้าเป็นจริงอย่างนั้น โรคที่เหลือทนต่าง ๆ ก็ตกอยู่แก่คนภายหลัง ๆ สถานที่ต่าง ๆ จะเลือกก็ไม่ได้ เช่น จะตายในที่ของตัว ไม่อยากตายในที่อื่น อยากตายบนที่นอนที่อ่อนนุ่ม ก็เลือกไม่ได้ ๆ

ยังมีการถือลัทธิต่าง ๆ อีก เช่น คนจะตาย ต้องเอาเสื้อผ้าใหม่มาสวมและนุ่งให้ จะได้มีของติดตัวใหม่ ๆ ไปเมืองผี ข้อนี้ไม่น่าเชื่อเลย คนตายแล้วจะหอบหิ้วเอาของเช่นนั้นไปไม่ได้ ข้าจะเพิ่มความลำบากให้แก่ผู้จะตายเข้าอีก ทำให้พึงบัพพองน่าทุเรศ กลับซ้ำเป็นอันตรายแก่การตั้งสติ แต่ร่างกายซึ่งเป็น

ของรักยิ่ง ก็จำต้องทอดทิ้งไว้เอาไปไม่ได้ ของเหล่านั้นจะเอาไปได้อย่างไร มีแต่จะเปื้อนเหม็นด้วยน้ำเหลืองน้ำเลือด ในที่สุดก็คงเป็นขี้เถา เพราะถูกไฟเผาไหม้เป็นจุณไปหมดไม่เหลือหลอ หรือฝังก็จมดินผุย่อยเป็นดินไป ๆ

ความเจ็บให้พึงเห็นว่า มันก็ดับของมันอยู่เสมอเป็นธรรมดา แต่เปลี่ยนถ่ายก็ย้ายไป เช่นเตี้ยวันนี้เป็นอย่างนี้ บัดเดี๋ยวก็กลายเป็นอย่างใหม่อีก เกิดแล้วดับเรื่อยไป ทนอยู่ไม่ได้ เช่นปวดศีรษะ จะปวดอยู่เสมอไม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจนตายหรือหาย ปวดศีรษะก็ดับ ปวดอยู่ไม่ได้ ที่ปวดถึงตายก็คือร่างกายทนไม่ไหว ต้องแตกดับ ลงท้ายดับหมดทั่วกัน ๆ

ต่อไปนี้ควรพิจารณาภายในร่างกายจิตใจนี้ ซึ่งแบ่งเป็นชั้น ๕ คือ รูป ๑ เวทนา ๑ สังขาร ๑ วิญญาณ ๑ ๆ รูปได้แก่ร่างกายนี้ เวทนาได้แก่สุข ทุกข์ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาได้แก่จำรูป จำเสียง จำกลิ่น จำรส จำเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มาถูกาย จำเรื่องในใจ สังขารได้แก่นึกถึงรูป นึกถึงเสียง นึกถึงกลิ่น นึกถึงรส นึกถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มาถูกาย นึกถึงเรื่องในใจ วิญญาณได้แก่รู้สึกทางตา รู้สึกทางหู รู้สึกทางจมูก รู้สึกทางลิ้น รู้สึกทางกาย รู้สึกทางใจ ๆ พึงพิจารณาด้วยปัญญาว่า รูปเกิดขึ้นไม่เที่ยง ยักย้ายผันแปรเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา และไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใคร ๆ เวทนาเกิดขึ้นไม่เที่ยง ยักย้ายผันแปรเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา และไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใคร ๆ สัญญาเกิดขึ้นไม่เที่ยง ยักย้ายผันแปรเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา และไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใคร ๆ สังขารเกิดขึ้นไม่เที่ยง ยักย้ายผันแปรเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา และไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใคร ๆ วิญญาณเกิดขึ้นไม่เที่ยง ยักย้ายผันแปรเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา และไม่อยู่ในบังคับบัญชาของใคร ๆ

เมื่อพิจารณาพิสดารอย่างนี้แล้ว จงย่อขั้น ๕ เข้าเป็นนาม ๑, รูป ๑. เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ๔ นี้เป็นนาม ๑ เป็นรูป ๑ แล้วพิจารณานาม รูปนี้ด้วยปัญญาว่า เวทนา สุข ทุกข์ ไม่ทุกข์ ไม่สุข ปราภวัชขึ้นแล้วก็ดับวิปไป ไม่มีเหลือ ผลัดเปลี่ยนเกิดดับไปจนตาย สัญญา ๖ มีจำรูปเสียงเป็นต้น ปราภวัชขึ้นอย่างหนึ่งแล้วก็ดับวิปไป จำอย่างอื่นแล้วก็ดับวิปไปอีก เช่นนี้ไปจนตาย สังขาร ๖ มีนึกถึงรูปเป็นต้น นึกแล้วก็ดับวิปไปหายไป ไม่มีอะไรเหลือ จนตาย วิญญาณ ๖ มีความรู้สึกทางตาเป็นต้น รู้สึกขึ้นทางไหนก็ดับไปทางนั้น ผลัดเปลี่ยนกันอยู่ไม่หยุดหย่อนไปจนตาย เหลวๆ ไม่มีสาระแก่นสาร ยิ่งกว่าลม ไม่มีเราเขา ทั้ง ๔ อาการนี้ เหลวๆ ทั้ง ๔ ไม่มีอะไรเที่ยง มีแต่เสื่อมไป จางไป สิ้นไป ดับไปเป็นที่สุด ไม่ควรยึดถืออะไรหมด นามทั้ง ๔ นี้ เกิดจากรูป รูปก็เกิดผสมด้วยธาตุ ๕ คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ ธาตุเหล่านี้ เข้ามาเป็นรูปแล้ว ก็เสื่อมสิ้นแยกแยะแปรไป ที่สุดก็กลับไปอยู่กับธาตุเดิมภายนอก เช่น ผม ขน เล็บ ตัดโกนร่วงหล่นก็ไปกับธาตุเดิมคือดิน ฟันก็กร่อนเข้าไป กายก็ถูกเป็นไคลร่วงหล่นไป ถ่ายเป็นอุจจาระตกไปอยู่กับดินอย่างเดิม น้ำดื่มเข้าไปแล้วก็บ้วนออกมาเป็นเชษะ ถ่ายเป็นปัสสาวะไหลเป็นเหงื่อเป็น น้ำตา น้ำมูก เป็นน้ำเหลือง น้ำเลือด ธาตุไฟ คืออบอุ่นตามตัว ธาตุลม เช่นลมหายใจ อากาศธาตุ เช่นในช่องจมูก ก็เสื่อมติดธาตุดิน ธาตุน้ำออกมาด้วยทุกคราว ทุกลมหายใจเข้าออกเสมอ ทั้งหลับตื่น เดิน ยืน นั่ง นอน ไม่ได้หยุดหย่อนไปจนตาย รูปแลเห็นได้และเป็นที่ยึดของนาม ก็ไม่มีสาระแก่นสารเที่ยงถาวร มีแต่จะเสื่อมสิ้นแตกดับ ไม่มีเราเขา หาเราเขาไม่ได้ ควรหรือจะไปนิยมยินดี หลงรักใคร่ยึดถือนามซึ่งเหลวๆ เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปๆ

เป็นนามรูปเหมือนกันหมดทั่วทั้งโลก ดูส่วนที่ล่วงไปแล้ว ก็หมดไปแล้วจริง ๆ ถอยมาดูปัจจุบันก็กำลังหมดไปเปลี่ยนไป เหมือนที่ล่วงมาแล้วอย่างเดียวกัน แม้ในอนาคต ก็จักเป็นเหมือนกับอดีตและปัจจุบัน ไม่แปลกต่างอะไรกัน ฯ

ควรพิจารณาอย่างย่อ ในเวลาจนจะตายดังต่อไปนี้ นามรูป อนิจจัง นามรูปไม่เที่ยง ไม่คงทน ไม่คงที่ ไม่ยั่งยืน ไม่ถาวร ไม่ตั้งอยู่เสมอราไป นามรูป ทุกข์ นามรูปเป็นทุกข์ ทนอยู่ไม่ได้ มีความเสื่อมสลาย้ายแปรผัน แก่แก่คร่ำคร่าชำรุดทรุดโทรมแตกดับไปเป็นธรรมดา นามรูป อนตตา นามรูปไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาอันวอนขอร้องของใคร ไม่มีตัวตน ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา เป็นของกลาง ๆ ไม่เป็นของใคร เป็นแต่นาม ๑ รูป ๑ เท่านั้น ฯ

บางคนจะฉงนว่า พิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตานี้ ดูไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธพระสงฆ์เลย ไม่ได้บริกรรมว่า พุทฺโธ ๆ หรือ อรหํ ๆ เช่นนี้ พึงเข้าใจว่า การที่บริกรรมอย่างนี้ ก็ดีดอก ถ้าไม่รู้พระคุณของท่าน ก็ถึงแต่ชื่อของท่าน ไม่ถึงหัวใจท่าน ส่วนการพิจารณาไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ ถึงหัวใจท่าน การถึงชื่อท่านกับถึงหัวใจท่านอย่างไหนจะดีกว่า เพราะความจริงทั้ง ๓ ออกมาจากหัวใจท่าน ท่านเห็นก่อนใคร ๆ หมด และโปรดปรานมาก ทรงสั่งสอนศิษย์สาวกมากกว่าคำสั่งสอนอื่น ๆ ทั้งหมด ถ้าพระองค์แลพระสงฆ์ไม่รู้ความจริงทั้ง ๓ นี้ ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ เป็นพระสงฆ์ไม่ได้ ผู้พิจารณาความจริงทั้ง ๓ นี้ เป็นผู้ถึงหัวใจพระพุทธเจ้าแลหัวใจพระสงฆ์ทุกองค์ ส่วนความจริงทั้ง ๓ นี้ เป็นพระธรรมที่แท้จริง เมื่อพิจารณาเห็นความจริงทั้ง ๓ นี้ ก็ชื่อว่าอยู่กับพระธรรมที่แท้จริง เพราะฉะนั้น ผู้ใดพิจารณาความ

จริงคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา^๕ ผู้นั้นเชื่อว่าอยู่กับหัวใจพระพุทธเจ้า หัวใจพระธรรมแลหัวใจพระสงฆ์ จงอุตส่าห์พิจารณาให้เห็นจริงแจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงเถิด ฯ

ควรพิจารณากำหนดให้มาก เมื่อเวลายังสบายดีไม่ป่วยไข้ ต้องซักซ้อมฝึกหัดปัญญานี้ไว้ให้ชำนาญชำนาญ ในเวลาจะนอนควรพิจารณาด้วย เพราะกลางคนนอนหลับตายไปก็มี พึงสะสมอบรมข้อปฏิบัติให้ชำนาญแคล่วคล่องไว้แต่ยังดี ๆ จนหมดสงสัย เมื่อเจ็บน้อยเจ็บมากหรือจะตาย ก็ใช้เครื่องมือกำจัดป้องกันชนิดเดียวกัน ดุจนายทหารมีดาบหรือกระบี่เป็นต้น ก็ใช้ยุทธวิธีฟาดฟันข้าศึกให้ย่อยยับ จนสุดความสามารถไม่ถอยท้อย่อหย่อนเลย และควรฝึกหัดใช้ดาบหรือกระบี่เป็นต้นไว้ให้คล่องแคล่ว เมื่อถึงเข้าเวลาไรจะได้ใช้สะดวกดี ฯ

เกิดมาชาติหนึ่งจะตายดีหรือไม่ดี ก็ตายหนเดียวเท่านั้น จะตายแก้ตัวอีกหน ๑ หรือ ๒ หนไม่ได้ ไม่เหมือนการค้าขาย จะได้แก้ตัวคราวหลังได้ ควรจะตายอย่างดีที่สุดที่จะตายได้ คือมีความองอาจกล้าหาญ และมีอาการอดทนเข้มแข็ง บริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษโดยประการทั้งปวง พร้อมทั้งกายวาจาใจ และทิวณฐิความเห็น มีสติสัมปชัญญะและปัญญาสามารถอย่างดีที่สุด ผู้ใดรู้และปฏิบัติได้ตั้งอธิบายมาแล้วนี้ ผู้นั้นไม่ต้องเกรงกลัวต่อความตายเลย เป็นผู้ตายดีอย่างที่สุด สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นของดีประเสริฐอย่างยอดเยี่ยม ถ้าปฏิบัติถึงที่สุด ก็หมดภพชาติ ถ้ายังไม่ถึงที่สุด ก็ไปสุคติไม่ต้องไปทุคติอย่างแน่แท้ทีเดียว ฯ

โอวาทของท่านธมมวิตกโก ภิกขุ

(พระยานรรัตนราชมานิต)

วัดเทพศิรินทราวาส

1. “PERSONAL MAGNET”

เรื่องที่มีคนเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจนั้น เป็นเพราะคุณธรรมความดี ของ ตนเอง หลายประการด้วยกัน เป็นต้นว่า วัริยะ อุตสาหะ บากบั่น เข้มแข็งแรงกล้า และ จิตใจเมตตากรุณา ไม่เย่อหยิ่งจองหอง เป็น เหตุให้ผู้ที่ไม่แวดล้อมอยู่เกิดความเมตตากรุณารักใคร่เห็นอกเห็นใจ คิดที่จะ ช่วยเหลือ

คนซึ่งมี กิริยามารยาทอ่อนโยนสุภาพนมนวล ย่อมเป็นที่เสน่หารักใคร่ของคนที่ได้พบเห็นและพยายามที่จะช่วยเหลือ นี่เป็น Personal Magnet คือเสน่ห์ในตัวของตัวเอง เพราะฉะนั้น จึงพยายามรักษาคุณสมบัติดังกล่าวนี้ไว้ จะเป็นเครื่องช่วยตัวเองให้บรรลุความสำเร็จสมประสงค์ทุกประการ ทุกกาลเวลา ทั้งปัจจุบันและอนาคต

๒. เมตตา

อย่ากลัว จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ ไม่มีอะไรทำอันตรายได้

จงจำไว้ว่า ถ้าปรารถนาความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจากผู้อื่น ก็

* จากหนังสือ อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ พระภิกษุ ธมมวิตกโก ขอกราบขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ควรส่งกระแสใจที่ประกอบด้วยความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจไปยังท่านเหล่านั้น แล้วก็จะได้รับความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจจากท่านเหล่านั้นเช่นเดียวกัน นี่เป็นกฎของจิตตานุภาพ แล้วความสำเร็จทั้งหลายที่ปรารถนา ก็จะบังเกิดแก่ตนสมประสงค์ทุกประการเป็นแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลย

๓. สบายใจ

คำว่า “ไม่สบายใจ” อย่าใช้ และอย่าให้มีขึ้นในใจต่อไป Let it go, and get it out! ” ก่อนมันจะเกิด ต้อง Let it go! ปลอຍให้มันผ่านไปอย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้ ถ้าปล่อยไปมันแอบเข้ามาอยู่ในใจได้ พอมีสติรู้สึกตัวว่าความไม่สบายใจเข้ามาแอบอยู่ในใจ ต้อง Get it out ! ขับมันออกไปทันทีอย่าเลี้ยงเอาความไม่สบายใจไว้ในใจมันจะเคยตัว ที่หลังจะเป็นคนอ่อนแออดแอตทำอะไรผิดพลาดนิด ๆ หน่อย ๆ ก็ไม่สบายใจเคยตัว เพราะความไม่สบายใจนี้แหละเป็นศัตรู เป็นมารทำให้ใจไม่สงบ ประสาทสมองไม่ปกติ เป็นเหตุให้ร่างกายผิดปกติ พลอยไม่สงบไม่สบายไปด้วย ทำให้สมองที่บไม่ปลอดโปร่งเป็น habit ความเคยชินที่ไม่ดี เป็นอุปสรรคกีดกันขัดขวางสติปัญญาไม่ให้ปลอดโปร่งแจ่มใส ต้องฝึกหัดแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ ทั้งก่อนที่จะทำอะไรหรือกำลังกระทำอยู่ และเมื่อเวลากระทำเสร็จแล้ว ต้องหัดให้จิตใจเข้มชื่นรื่นเริงเกิดปิติปราโมทย์เป็นสุขสบายอยู่เสมอ เป็นเหตุให้เกิดกำลังกายกำลังใจ Enjoy living มีชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบาน สมองจึงจะเบิกบาน จะศึกษาเล่าเรียนก็เข้าใจจำได้ง่าย เหมือนดอกไม้ที่แย้มเบิกบานต้อนรับหยาดน้ำค้าง และอากาศอันบริสุทธิ์ฉะนั้น

๔. สันติสุข

พระพุทธเจ้าสอนว่า “นตฺถิ สันติปริ สุขํ” “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี”

หมายความว่า ความสุขอื่นมี เช่นความสุขในการดูแลครอบครัว ในการทำงาน Social ในการมีคู่รักคู่ครอง หรือในการมีลาภยศได้รับความสุข สรรเสริญ และได้รับความสุขจากสิ่งเหล่านี้ ก็สุขจริง

แต่ว่า สุขเหล่านี้มีทุกข์ซ่อนอยู่ทุกอย่าง ต้องคอยแก้ไขปรับปรุงกันอยู่เสมอ

ไม่เหมือนกับความสุขที่เกิดจากสันติความสงบ ซึ่งเป็นความสุขที่เยือกเย็น และไม่ซ่อนด้วยความทุกข์ และไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงตกแต่งมาก

เป็นความสุขที่ทำได้ง่าย ๆ เกิดกับกายใจของเราเอง อยู่ในที่เงียบๆ คนเดียวก็ทำได้ หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมก็ทำได้ ถ้าเรารู้จักแยก ใจ หาสันติสุขภายในเพียงสักแต่ว่าอยู่ในที่ระคนด้วยความยุ่ง สิ่งแวดล้อมเหล่านั้นไม่ยุ่งมาถึงใจ

แม้เวลาเจ็บหนักรู้สึกทุกขเวทนาปวดร้าวไปทั่วกาย แต่เรารู้จักทำ ใจ ให้เป็นสันติสุขได้ ความเจ็บนั้นก็ไม่สามารถจะทำให้ ใจ เตือนร้อนตามไปด้วย

เมื่อ ใจ สงบแล้วกลับจะทำให้กายสงบ หายทุกขเวทนาได้ด้วย

และประสบสันติสุข ซึ่งไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่าสันติสุขนั้น พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกเป็น ๓ ทาง คือ

๑. สอนให้สงบกาย วาจา ด้วย ศีล ไม่ทำโทษทุจริตอย่างหยาบที่เกิดทาง กาย วาจา เป็นเหตุให้เกิดสันติสุขทางกาย วาจา เป็นประการต้น

๒. สอนให้ฝึกหัดให้เกิดสันติสุขทางใจด้วย สมาธิ หัดใจไม่ให้คิดถึงเรื่องความกำหนัด

ความโกรธ

ความโลภ

ความหลง

ความกลัว

ความฟุ้งซ่านรำคาญ

ความลังเลใจ ทำให้ ใจไม่เด็ดเดี่ยว ไม่เด็ดขาด เมื่อละสิ่งเหล่านี้ได้ เป็นเหตุให้ใจสงบ เป็นสันติสุขทางจิตใจอีกประการหนึ่ง

๓. ทรงสอนให้ฝึกหัดให้เกิดสันติสุขทางทวิญญูความเห็น ด้วย บัญญา พิจารณาให้เห็นว่า

สรรพสิ่งทั้งหลายไม่แน่นอน เป็น อนิจจัง ไม่เที่ยง คงทนอยู่ไม่ได้ ต้องเสื่อมสิ้นแปรปรวน ดับไป เรียกว่าเป็น ทุกข์

ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา อ่อนวอน ขอร้อง เร่งรัด ให้เป็นไปตาม ความประสงค์ ท่านเรียกว่า อนัตตา

เมื่อเราเห็นความเป็นจริงเช่นนี้ จะทำให้จิตใจของเราเข้มแข็ง มั่นคง เด็ดเดี่ยว ไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์ทั้งหลาย

เพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญาว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่แน่นอน มันคงอยู่ไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลง เสื่อมสิ้นดับไป

ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาฝ่าฝืนของเรา

อย่าไปเร่งรัดให้เสียกำลังใจ

คงรักษาใจให้เป็นอิสระมันคงอยู่เสมอ

ไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์เหล่านั้น

เป็นเหตุให้ใจตั้งอยู่ในสันติสุข

เป็นอิสระเกิดอำนาจทางจิต Mind Power ที่จะใช้ทำกรณียะอันเป็นหน้าที่ของตนได้สำเร็จสมประสงค์

“ นตฺถิ สนฺติปริ สุขํ สุขอนยิ่งกว่าความสงบไม่มี ”

It needs a Peaceful Mind to support a Peaceful Body, and it needs a Peaceful Body to support a Peaceful Mind, and, so it needs Both Peaceful Body and Mind to attain all success that you wish.

๕. ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือคนไม่ทำอะไรเลย

DO NO WRONG IS DO NOTHING

จงระลึกถึงคติพจน์ ว่า “ Do no wrong is do nothing ! ” “ ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย ! ”

ความผิดนี้แหละ เป็นครูอย่างดี ควรจะรู้สึกับบุญคุณของตัวเองที่ทำอะไรผิดพลาด และควรสบายใจที่ได้พบกับอาจารย์ผู้วิเศษ คือความผิด จะได้ตรงกับคำว่า “ เจ็บแล้วต้องจำ ! ” ตัวทำเอง ผิดเอง นี้แหละ เป็นอาจารย์ผู้วิเศษ เป็น Good example ตัวอย่างที่ดี เพื่อจะได้จดจำไว้สังวรระวังไม่ให้ผิดต่อไป แล้วตั้งต้นใหม่ด้วยความไม่เลินเล่อเหลวประมาท อดีตที่ผิดไปแล้วก็ผ่านพ้นล่วงเลยไปแล้ว แต่อาจารย์ผู้วิเศษยังคงอยู่ คอยกระซิบเตือนใจอยู่เสมอทุกขณะว่า “ ระวัง ! อย่าประมาทนะ ! อย่าให้ผิดพลาดเช่นนั้นอีกนะ ! ”

ผิดหนึ่งพึงจดไว้

ในสมอง

เร่งระวังผิดสอง

ภายนอก

สามัคคีแรงจิตตรอง

ถึงสี่สี่สี่
ถึงสอกระทา

จงหนัก เพื่อนเอย

หกช้อภย์ไฉน !

จงสังเกตพิจารณาดูให้ดีเถิด จะเห็นได้ว่า นักค้นคว้าวิทยาศาสตร์ทางโลกก็ดี และท่านผู้วิเศษที่เป็นศาสตราจารย์ในทางธรรมชาติทั้งหลายก็ดี ล้วนแต่ผ่านพ้นอุปสรรคความผิดพลาดนับครั้งไม่ถ้วนมาแล้วด้วยกันทุกท่าน

๖. สติสัมปชัญญะ

(ความระลึกได้ และความรู้ตัว)

ที่จะทำอะไรไม่ผิดนั้น ข้อสำคัญอยู่ที่สติ ถ้ามีสติคุ้มครองกาย วาจา ใจ อยู่ทุกขณะ จะทำอะไรไม่ผิดพลาดเลย ที่ผิดพลาดเพราะขาดสติ คือ เผลอ เหม่อ เลินเล่อ ประมาท ระวัง หลงลืม จึงผิดพลาด จงนึกถึงคติพจน์ว่า “กุ่มสติต่างโลให้บ้องอาจแกลัวกลางสนาม”

ธรรมดาชีวิตทุกชนิด ทั้งมนุษย์ และสัตว์ตลอดทั้งพืชพันธุ์พฤกษาชาติ เป็นอยู่ได้ด้วยการต่อสู้ ตรงกับคำว่า “Life is fighting” “ชีวิตคือการต่อสู้” เมื่อต่อสู้ไม่ไหวขณะใดก็ต้องถึงที่สุดแห่งชีวิต คือ death ความตาย เพราะฉะนั้นยังมีสติอยู่ตราบไต่ถึงตายก็ตายแต่กาย เช่นกับชีวิตของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ท่านมีสติโอบุญอยู่ทุกขณะจิต ท่านจึงทำอะไรไม่ผิด และถึงซึ่งอมตธรรม คือธรรมที่ไม่ตาย ตรงกับคำ immortal จึงเรียกว่า ปรีนิพพาน คือนามรูปสังขารร่างกายที่เรียกว่าเบญจขันธ์ ขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตกดับไปเท่านั้น

เพราะฉะนั้น ความฝึกฝนสติ (ความระลึกก่อนทำ ก่อนพูด ก่อนคิด) สัมปชัญญะ (รู้ตัวทุกขณะที่กำลังทำอยู่ พูดอยู่ คิดอยู่) เมื่อทำเสร็จแล้ว ก็มี สติตรวจตราพิจารณาดูว่าบกพร่องอย่างไร หรือเรียบร้อยบริบูรณ์ดี ถ้าบกพร่อง ก็รีบแก้ไขเพื่อให้สมบูรณ์ต่อไป ถ้าเรียบร้อยดีอยู่แล้ว ก็พยายามให้เรียบร้อยดียิ่ง ๆ ขึ้นไปจนถึงที่สุด

๗. อานุภาพของไตรสิกขา คือ

ศีล สมาธิ ปัญญา

ด้วยอานุภาพของไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี้แล จึงชนะข้าศึก คือ กิเลสอย่างหยาบ อย่างกลาง และอย่างละเอียดได้ !

๑. ชนะความหยาบกาย ซึ่งเกิดกิเลสอย่างหยาบที่ล่องทางกาย วาจา ได้ ด้วยศีล !

ชนะความยินดียินร้าย หลงรัก หลงชัง ซึ่งเป็นกิเลสอย่างกลางที่เกิด ในใจได้ด้วยสมาธิ !

ชนะความเข้าใจ รู้ผิด เห็นผิด จากความเป็นจริงของสังขารซึ่งเป็น กิเลสอย่างละเอียดได้ด้วยปัญญา !

๒. ผู้ใดศึกษาและปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี้ โดย พร้อมมูล บริบูรณ์สมบูรณ์แล้ว ผู้นั้นจึงเป็นผู้พ้นทุกข์ทั้งปวงได้เป็นแน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลย !

เพราะฉะนั้น จึงควรสนใจ เอาใจใส่ ตั้งใจศึกษา และปฏิบัติตาม ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี้ทุกเมื่อเทอญ.

๘. ดอกมะลิ

ดอกมะลิ เป็นดอกไม้ที่ถูกรับรองแล้วว่าเป็นดอกไม้ที่หอมเย็นชื่นใจที่สุด และชาวบริสุทธิที่สุดในบรรดาดอกไม้ทั้งหลาย

ชีวิตของมนุษย์ที่เป็นอยู่เช่นเดียวกับการเล่นละคร ขอให้เป็นตัวเอกที่มีชื่อเสียงที่สุด เช่นเดียวหรือลักษณะเดียวกับดอกมะลิ อย่าเป็นตัวผู้ร้ายที่เลวที่สุด และให้เห็นว่าดอกมะลินี้จะบานเต็มที่เพียง ๒ — ๓ วัน ก็จะเหี่ยวเฉาไป

ฉะนั้น ขอให้ทำตัวให้ดีที่สุด เมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้หอมที่สุด เหมือนดอกมะลิที่เริ่มแย้มบานจะนั้น

“จงเลือกทำแต่กรรมที่ดี ๆ”

๙. ทำดี ดีกว่าขอพร

“จงเลือกทำแต่กรรมที่ดี ๆ นะ!”

เตือนให้เตรียมตัวไว้ดำเนินชีวิตต่อไปเป็นคำแทนคำอวยพรอย่างสูงสุด ประกอบด้วยเหตุผล เมื่อทำกรรมดีแล้ว ไม่ให้พรก็ท้องดี เมื่อทำชั่วแล้วจะมาสกสรรปั้นแต่งอวยพรอย่างไรก็ดีไม่ได้ ทำชั่วเหมือนโยนหินลงน้ำหินจะต้องจมลงทันที ไม่มีผู้วิเศษใด ๆ จะมาสกปร้าอวยพรอันวอนขอร้องไห้หินลอยขึ้นมาได้ ทำกรรมชั่วจะต้องล่มจมบับเสยราศีเกียรติกุณชื่อเสียง เหมือนก้อนหินหนักจมลงไปอยู่กับโคลนใต้น้ำ ทำดีเหมือนน้ำมันเบาเมื่อเทลงน้ำ ย่อมลอยเป็นประกายมันปลาบอยู่เหนือน้ำ

ทำกรรมดี ย่อมมีสง่าราศี มีเกียรติกุณชื่อเสียง มีแต่คนเคารพนับถือ ยกย่องบูชา เพื่องฟูลอยน้ำ เหมือนน้ำมันลอย ถึงจะมีศัตรูหมุ่ร้ายจงใจเกลียด

ซึ่งมั่งร้ายอิจจาริชยาแข่งด่าให้จมก็ไม่สามารถเป็นไปได้ กลับจะแพ้เป็นภัยแก่
ตัวเอง ขอให้จงตั้งใจกล่าวหาญพยายามทำแต่กรรมดี ๆ โดยไม่มีความเกรงกลัว
หวั่นไหวต่ออุปสรรคใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่มีความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย ผู้ที่
มีโชคดี ผู้ที่มีความสุขและผู้ที่มีความเจริญประสงค์ใดสำเร็จสมประสงค์ ก็คือ
ผู้ที่ประกอบกรรม ทำแต่ความดีอย่างเดียวนั่นเอง

ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ฯ เมื่อครั้งเป็นพระราชาธิบดีปฏิบัติทางโยคะศาสตร์ จนสามารถระงับโรคภัยไข้เจ็บมิให้เกิดขึ้นได้ ครั้นท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ฯ อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ผ่านไปเพียง ๑ พรรษาเท่านั้น ท่านเจ้าคุณนรรัตน์ ฯ จึงได้เขียนหนังสือวิธีปฏิบัติทางโยคะศาสตร์ถวายแด่อุปัชฌาย์ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๙ โดยมีใจความดังต่อไปนี้

๒๕ มิถุน ๖๙

ขอประทานกราบเรียน พระคุณ

เกล้า ฯ ขอประทานถวายวิธีบริหารร่างกายประจำวัน ซึ่งเกล้า ฯ มั่นใจว่าไม่มีอดีตกรรมตามสนองแล้ว การบริหารร่างกายที่ถูกต้องตามกฎหมายของธรรมชาติ โดยสม่ำเสมอจริงๆ จะช่วยส่งเสริมให้รูปขันธ์นี้เป็นเรือนอันแข็งแรงและทนทาน เป็นที่อาศัยของนามขันธ์ได้อย่างวัฒนาถาวร ห่างจากโรคพยาธิมีโอกาสใช้ชีวิตช่วยยังประโยชน์ให้แก่โลกได้ยืนยาวจนสุดเขตขั้วแห่งอายุ

เกล้า ฯ เป็นเด็กชี่โรคมาแต่เดิม โยมผู้หญิงผู้ชายก็ชี่โรค ทั้งเกล้า ฯ ได้เคยร่ำกร่ำอดหลับอดนอนจนร่างกายทรุดโทรมมาครั้งหนึ่งแล้วในระหว่างรับราชการ ถึงกับเป็นโรคเส้นประสาทอ่อน (Neurasthenia) มีร่างกายผอมซีดสามวันดีสี่วันไข้ จนสมเด็จพระบรมพิต พระราชสมภารเจ้ารัชกาลที่ ๖ ทรงออกพระโอษฐ์ว่า “ เกรงจะเป็นผีในท้อง Consumption เสียแล้ว ” เกล็ด ฯ ต้องถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แต่การรักษาด้วยวิธีเผลาต่างๆ หลายนานหลายชนิดไม่เป็นผลเลย เกล็ด ฯ ได้พยายามบริหารร่างกายด้วยหันเข้าหา กฎของธรรมชาติ ตามวิธีที่กราบเรียนถวายมานี้โดยสม่ำเสมออย่างที่เรียกกันว่า “ เมื่อจะทำอะไรต้องทำกันจริงๆ ” จะได้รับผลดี มีร่างกายสงบสบายเรื่อยมาจนบัดนี้ไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องไต่ถามหรือปรึกษาหมอในเรื่องโรคภัยส่วนตัวอีกเลย

กำหนดบริหารร่างกายประจำวัน

๑. ตอนต้นนอนลุกขึ้นจากทนอน คัดตน ๔ ท่าดังนี้

๑. ยืด (Stretch)
๒. แหม่วท้อง (Pumping)
๓. เตะขึ้น (Kick up)
๔. บดท้อง (Ehuming)

๑. ลุกขึ้นจากทนอนแล้ว ไปยืนที่หน้าต่างที่เปิดตรงช่องลมหายใจยาว สูดอากาศสด ๆ (Fresh Air) เข้าปอดให้เต็มที่ ๔ ท่าดังนี้

๑. อัดลม (Paching)
๒. หายใจยาวสุดลมเข้าปอดตอนบน (Upper Chest Breathing)
๓. หายใจยาวอัดลมดันให้ท้องโป่งพอง (Abdominal Breathing)
๔. หายใจยาวสุดลมเข้าอกให้ซี่โครงกาง (Bostal Breathing)

ในขณะที่ทำท่าเหล่านี้ ควรหลับตา และตั้งใจเป็นสมาธิอยู่ในท่าที่กำลังกระทำอยู่นั้น เมื่อจบท่าแล้วจึงลืมตา เวลาลืมตานี้ต้องลืมจริง ๆ คือเพ่งมองไป แล้วค่อย ๆ หลับกลอกไปกลอกมาขึ้นข้างบน ลงข้างล่าง กลอกซ้าย กลอกขวา และกลอกเป็นวงกลม นี่เป็นการบริหารลูกตาอีกส่วนหนึ่ง ๆ

๓. ดมน้ำ ๑ ถ้วยแก้วเต็ม ๆ น้ำที่จะใช้ดมนั้น สำหรับผู้ที่จะมีอายุล่วงเข้าเขตปัจฉิมวัยแล้วไม่ควรดมน้ำเย็นในตอนต้นตอนเช้าๆ ท้องว่างๆ ควรดมน้ำต้มเดือดแล้วอุ่น ๆ ถ้าดมน้ำเปล่า ๆ ไม่ได้ควรเจือชานิดหน่อยพอมักลิ้นชวนให้ดื่มได้ แต่อย่าให้มากนักเพราะชามีธาตุที่ให้โทษแก่ร่างกายอยู่บ้าง ไม่เหมาะสำหรับดื่มในเวลาท้องว่างตื่นนอนใหม่ ๆ ตอนเช้า

๔. ไปถ่ายอุจจาระ ถ้าเราเกรงจะเสียเวลาเข้าไป ควรเอาหนังสือติดมือไปอ่านด้วย ต่อไปนั่งมือทำงาน (Work) ได้

๕. เมื่อหยุดงานแล้ว ก่อนรับประทานอาหารควรตัดตน ๓ ท่าดังนี้

๑. ยืนกางแขนบิดตัว เอามือแตะปลายเท้าที่ละข้าง (Tickle toe)

๒. เขย่าตัว (Pep hop)

๓. จ้องดาวและบิดคอ (Star Gazer และ Hen peck)

แล้วดื่มน้ำ ๑ ถ้วยแก้วก่อนรับประทานอาหารสัก ๑๕ นาที

เมื่อรับประทานอาหารแล้วใหม่ๆ ไม่ควรอ่านหนังสือหรือใช้สมองคิดเลย ควรคุยหรือเดิน หยิบโน่นหยิบนี่นิดๆ หน่อยๆ เป็นดี และไม่ควรดื่มน้ำ รอไว้จนกว่าอาหารย่อยเรียบร้อยจนเบาท้อง แล้วจึงดื่มน้ำให้มาก ๆ

๖. ก่อนจะอาบน้ำเข้านอนตอนกลางคืน ควรตัดตนอีกครั้งหนึ่ง ๓ ท่า ดังนี้

๑. ยืด (Stretch)

๒. แข่มวท้อง (Pumping)

๓. เตะขึ้น (Kick up)

๔. บดท้อง (Ehuming)

๕. ยืนกางแขนบิดตัวเอามือแตะปลายเท้าที่ละข้าง (Tickle toe)

๖. เขย่าตัว (Pep hop)

๗. จ้องดาวและบิดคอ (Star gazer และ Hen peck)

ท่าตัดตนเหล่านี้ ถ้าทำให้มากเกินไปก็ให้โทษหรือไม่ให้คุณ ที่จะให้คุณจริง ๆ คือพอควรอยู่ระหว่างกลาง ไม่ไปทางที่สุดโด่งทั้งสองข้าง

ควรมีการประการใดสุดแล้วแต่จะโปรด
เกล้า ๆ ชมนุมวิตกุโก

แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗

โดย

สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร

สติปัฏฐาน ๔

๑. สมถวิปัสสนา – สติปัฏฐาน

วันนี้จะแสดงธรรมเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิต ขอให้ทุก ๆ ท่านประมวลใจกำหนดฟังธรรม และพิจารณาธรรมที่ตนเอง จิตนี้เป็นสำคัญ ในการปฏิบัติทั้งปวง และจิตเป็นธรรมชาติปภัสสร คือผุดผ่อง แต่ที่เศร้าหมอง ก็เพราะอุปกิเลส คือเครื่องเศร้าหมองที่จรมา แต่ก็อาจที่จะปฏิบัติชำระจิตให้ บริสุทธิ์ได้ เครื่องเศร้าหมองที่จรเข้ามานั้น ก็จรเข้ามาทางอายตนะ มาเป็น อารมณ์คือเรื่องที่ ใจยึดถือไว้ผูกพันใจ จึงบังเกิดเป็นความเศร้าหมองของใจ และก่อกมลเป็นตะกอน คือเป็นอนุสัยกิเลส เพราะฉะนั้น จึงสรุปความว่า ประการหนึ่ง กิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมอง แม้เป็นชั้นอนุสัยกิเลสอย่างละเอียด ก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติของจิต คือไม่ได้เป็นพื้น คือเนื้อแท้ของจิต เป็นแต่ สิ่งที่เข้ามาอาศัยเกาะเกี่ยวอยู่กับจิต และทุก ๆ คนสามารถที่จะปฏิบัติขัดเกลาจิต ให้ถึงความบริสุทธิ์สะอาดได้ และก็พึงทราบต่อไปว่า จิตที่ประกอบด้วยเครื่อง เศร้าหมองดังนี้ ย่อมมีลักษณะ คือดิ้นรน กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก ดิ้นรนกวัดแกว่ง ก็คือดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์ทั้งหลาย รักษายากห้าม ยาก ก็คือจะรักษาจิตให้ตั้งมั่น จะห้ามจิตไม่ให้ดิ้นรนกวัดแกว่งตั้งมั่นเป็นการ

ทำยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ ผู้มีความตั้งใจมั่น มีปัญญา รู้ทางปฏิบัติย่อม
 สามารถที่จะทำจิตนี้ให้ตรงได้ คือให้ตรงต่อธรรมที่ชอบ แต่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัย
 การปฏิบัติอบรมจิตอยู่ในทางของสมณะและวิปัสสนา อันเรียกว่า กรรมฐาน
 กรรมฐานนั้นก็คือการปฏิบัติอบรมจิตนั่นเอง ในทางที่ให้จิตสงบก็เป็นสมณะ
 ในทางที่ให้จิตมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงก็เป็นวิปัสสนา ในการปฏิบัติให้จิตสงบนั้น
 ก็หมายถึงให้สงบจากความดิ้นรนกวัดแกว่ง จิตดิ้นรนกวัดแกว่งไปในอารมณ์ที่
 น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลาย การที่จะปฏิบัติทำจิตให้สงบ ก็ต้องมีสติ
 ความระลึก สัมปชานะความรู้ และมีความเพียรที่จะนำจิตเข้ามาตั้งไว้ใน
 อารมณ์ของกรรมฐาน เช่น ในสติปัฏฐานที่ตั้งของสติ ๔ ประการ กล่าวคือ
 นำจิตเข้ามาตั้งอยู่ในกายอันนี้ ซึ่งเป็นกายประกอบขึ้นด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
 กับอากาศ เป็นกายนอันนี้ แบ่งออกเป็นอวัยวะ อากาโร มีผม ขน เล็บ
 ฟัน หนังเป็นต้น มีหน้าที่ต่าง ๆ กัน แต่ก็รวมเข้าเป็นกายอันนี้ และมีอริยาบถ
 ใหญ่่น้อย ยืน เดิน นั่ง นอน แลเคลื่อนไหวเป็นต้น หายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลา
 ที่ยังมีชีวิต เมื่อสิ้นชีวิตกลายเป็นศพ ธาตุทั้งหลายที่ประกอบเข้าก็แตก
 สลาย ธาตุลม ธาตุไฟ ธาตุน้ำ ก็สลายไปโดยลำดับ ธาตุดินส่วนที่อ่อนก็เน่า
 เปื่อยผุพังไป ธาตุดินส่วนที่แข็งแข็งคือโครงกระดูกก็วยังเหลืออยู่ เมื่อไม่นำ
 ไปเผาเสียให้สิ้น ก็ค่อย ๆ ทำลายไปจนถึงกระดูกผุบ่นในที่สุด สรุปลงว่า
 กายนี้ทั้งที่เป็นส่วนภายนอก ทั้งที่เป็นส่วนภายใน ทั้งที่เป็นส่วนทั้งสอง คือ
 ทั้งภายในและภายนอก เป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับเป็นธรรมดา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึง
 ยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตน สติที่กำหนดลงในกายนี้เพียงเพื่อรู้ว่ากายมีอยู่
 แต่อย่าไม่ยึดถืออยู่ในกายอันนี้ ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ดังนี้ ก็เป็นสติที่กำหนดกาย

เป็นเหตุบรรเทาหรือกำจัดตัณหาจิตอย่างหยาบซึ่งทำให้ติดกาย และเมื่อได้กำหนดพิจารณากายลงไปละเอียดเข้าก็จะพบเวทนา คือความเป็นสุข หรือเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ ไม่สุข อันมีอยู่แก่กายและใจอันประกอบกัน เพราะว่ากายนี้เมื่อยังมีชีวิตครองอยู่ มีจิตใจที่รับอารมณ์ทั้งหลายได้โดยปกติ กายและใจอันนี้ก็เต็มไปด้วยเวทนา คือความสุขบ้าง ความทุกข์บ้าง ความเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ ไม่สุขบ้าง ดังกล่าวนั้น ฉะนั้นสติที่กำหนดละเอียดเข้าก็จะพบเวทนาที่มีอยู่เต็มกาย อันนี้ การกำหนดพิจารณาเวทนาให้พบว่าเวทนามีอยู่ และไม่ยึดถืออยู่ในเวทนา ไม่ยินดียินร้ายในเวทนา ก็เป็น สติที่กำหนดพิจารณาเวทนาเป็นเหตุละตัณหาจิตอย่างละเอียด ซึ่งทำให้ติดเวทนา และเมื่อได้กำหนดเวทนาละเอียดเข้า ก็จะพบจิตที่ถูกวาทนนั้นเองเป็นผู้ปรุงแต่งให้เป็นจิตที่มีความยินดีบ้าง มีความยินร้ายบ้าง มีความหลงอยู่บ้าง กล่าวคือ สุขเวทนาจึงปรุงจิตให้เกิดความยินดี ทุกขเวทนาจึงปรุงจิตให้เกิดความยินร้าย เวทนาที่เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ปรุงจิตให้หลง เป็นอันว่า เวทนานี้เองปรุงจิตให้มีราคะอันเป็นฝ่ายยินดีบ้าง โทสะอันเป็นฝ่ายยินร้ายบ้าง โมหะอันเป็นฝ่ายหลงบ้าง ก็กำหนดให้รู้จิตที่เป็นไปตามเวทนา กำหนดให้รู้ว่า จิตมีอยู่ จิตเป็นอย่างใดก็ให้รู้อย่างนั้น แต่ว่าไม่ให้ยึดถือในจิต ไม่ยินดียินร้ายอยู่ในจิต นี่เป็นเหตุละทิฏฐิ จิตอย่างหยาบซึ่งทำให้ติดจิต เมื่อกำหนดดูจิตละเอียดเข้า ก็จะพบธรรมในจิต กล่าวคือ พบราคะโทสะโมหะที่เวทนาปรุงให้เกิดนั้น กำหนดลงไปทีราคะโทสะโมหะในจิตว่าเป็นอกุศลธรรม ธรรมที่เป็นอกุศล และอกุศลธรรมนี้ไม่ใช่เป็นเนื้อแท้ของจิต แต่ว่าเป็นสิ่งที่อาศัยอยู่กับจิตที่เวทนาปรุงขึ้น และเมื่อเป็นดังนี้ ก็จะได้เห็นกระแสของกิเลส คือกระแสของราคะโทสะโมหะนั้นว่า

อาศัยกายและใจอันนี้เองบังเกิดขึ้น ตัวกายและใจอันนี้เป็นสิ่งที่มีอยู่บังเกิดขึ้น
 อยู่จากชาติคือความเกิด เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่ง ซึ่งเมื่อมีชาติคือความ
 เกิด ก็มีแก่และมีดับสลายในที่สุด แต่ว่าสังขารคือกายและใจอันนี้ ไม่ใช่เป็น
 กุศลธรรม ไม่ใช่เป็นอกุศลธรรม แต่ว่าเป็นอภัยกถาธรรมแปลว่าธรรมที่เป็น
 กลาง ๆ คนเราจะทำดีก็อาศัยกายและใจอันนี้ทำ จะทำชั่วก็อาศัยกายและใจ
 อันนี้ทำเหมือนกัน กายและใจอันนี้เป็นกลาง ๆ ไม่ใช่เป็นส่วนดีหรือไม่ใช่เป็น
 ส่วนชั่ว แต่เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทำได้ทั้งดีทั้งชั่ว และกิเลสก็อาศัยกายและ
 ใจอันนี้บังเกิดขึ้น ราคะโทสะโมหะก็อาศัยกายและใจอันนี้ จึงกำหนดดูกาย
 และใจอันนี้ โดยเป็นนามรูป กายก็กำหนดเป็นรูปคือรูปกาย ใจก็กำหนดเป็น
 นาม คือเป็นหัวใจที่รู้แน่นไปในการมณฑลทั้งหลาย และเมื่อกำหนดกายและใจ
 ลงไปละเอียดเข้า ก็จะพบต้นทางที่กระแสกิเลสผ่านเข้าสู่จิต ก็ได้แก่อายตนะ
 ภายใน ๖ อายตนะภายนอก ๖ ที่เป็นสื่อเป็นช่องทางรับอารมณ์คือเรื่องทั้ง
 ๑๒ เข้าสู่จิต และเมื่ออารมณ์ทั้งหลายได้ผ่านทางทั้ง ๑๒ นั้นเข้าสู่จิต ก็ไม่ได้
 ผ่านไป แต่ยังผูกพันอยู่กับจิต จิตผูกพันอยู่กับอารมณ์ คือเรื่องเหล่านั้นเป็น
 สังโยชน์คือเครื่องผูกพันอยู่ เพราะฉะนั้น เมื่อกำหนดดูก็จะพบอายตนะภายใน
 ส่วนหนึ่ง อายตนะภายนอกส่วนหนึ่ง และจิตอีกส่วนหนึ่งที่ผูกพันกันอยู่ ท่าน
 จึงเปรียบอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกว่าเหมือนอย่างโคทั้งคู่ว่า ซึ่งเทียม
 แอกล้อมโดยที่มีเชือกผูกไว้ แอกล้อมนั้นก็จิต โคทั้งคู่นั้นก็คืออายตนะภายในอายตนะ
 ภายนอก เชือกที่ผูกพันอยู่นั้นก็คือสังโยชน์ ฉะนั้นความผูกพันจึงได้มีขึ้น เมื่อ
 ความผูกพันมีขึ้น อารมณ์ที่ผ่านเข้ามา ก็หลุดไปจากจิตไม่ได้ ยังคงขังอยู่คงติดอยู่
 ในจิตนั่นเอง จิตก็ห่วงอารมณ์นั้นไว้ และไปถึงอารมณ์อื่นๆ ความจริงนั้นอารมณ์

ผ่านเข้ามาจริง ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไป คือเกิดขึ้นดับไปแล้ว แต่ว่ายังเป็นภาพติดอยู่ในจิตเหมือนอย่างการถ่ายภาพ สิ่งที่ถ่ายจริง ๆ นั้นอยู่ข้างนอก และเมื่อถ่ายแล้วก็ผ่านไป แล้ว แต่ว่ายังติดเป็นภาพอยู่ในฟิล์ม ภาพที่อยู่ในฟิล์มนั้น ก็มีรูปร่างเหมือนอย่างรูปข้างนอกที่ถ่ายนั้นเอง แต่ว่าไม่ใช่ตัวจริง เป็นภาพ ภาพในจิตก็เช่นเดียวกัน สัญโญชน์คือเครื่องผูกนั้น ก็ผูกให้อารมณ์เป็นภาพอยู่ในจิต เป็นโน่นบ้างเป็นนี่บ้าง เมื่อเป็นดังนี้ จึงได้เกิดราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้าง ก็เป็นราคะโทสะโมหะในภาพนั้นเอง ตัวจริงนั้นไม่มีแล้ว เพราะฉะนั้น ความติดอยู่ในภาพซึ่งไม่มีตัวจริง แต่ว่าสำคัญว่าเป็นตัวจริง จึงเป็นโมหะ คือความหลง เป็นความหลงที่เป็นความหลงจริง ๆ เพราะความจริงนั้นเป็นภาพเท่านั้น แต่ว่าเห็นว่าเป็นตัวจริง ยินดีก็ยินดีในภาพที่ติดอยู่กับจิตนั้นเอง ยินร้ายก็ยินร้ายอยู่ในภาพที่ติดอยู่ในจิตนั้นเอง หรือว่ามีความหลงไหลอยู่ในภาพที่ติดอยู่ในจิตนั้นเอง ด้วยความเห็นว่าเป็นตัวจริง เพราะฉะนั้น ความกำหนดพิจารณาให้รู้ความจริง ดังนี้จึงเลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงค์ องค์ของความรู้ สติที่กำหนดดูเสนอรายละเอียดก็เป็นสติโพชฌงค์ แยกแยะออกกว่านี้เป็นอายตนะภายนอก นี่เป็นอายตนะภายใน นี่เป็นสัญญาโยชน์ นี่เป็นภาพที่ติดอยู่ ก็เป็นธรรมวิจยโพชฌงค์ คือจำแนก เมื่อความจำแนกเกิดขึ้น วิริยะคือความเพียรที่ปรากฏเป็นปหานะ คือการละอย่างหนึ่ง ภาวนาคือการอบรมให้มีขึ้นอย่างหนึ่งก็มีขึ้น คือปัญญาความรู้ที่ได้จากการแยกแยะ การวิจยนี้ก็จะปรากฏขึ้นว่า ภาพเป็นภาพ ความจริงเป็นความจริง เมื่อเป็นดังนี้ ปหานะคือการละก็มีขึ้นเอง คือว่าละความหลงผิด หรือว่าความหลงผิดนั้นก็จะไปเอง ความจริงก็ปรากฏขึ้นว่านี่เป็นภาพเท่านั้น และเมื่อปรากฏขึ้น ภาพก็จะหายไป และเมื่อ

ภาพหายไป ราคะโทสะโมหะในภาพนั้นทั้งหมดที่ตั้ง เมื่อเป็นดังนี้ จิตใจที่เคย
 ถูกปกคลุมเศร้าหมอง ดันรนกวัดแกว่ง กระสับกระส่าย รักษายาก ห้ามยาก
 ก็จะสงบ เพราะต้นเหตุคือราคะโทสะโมหะนั้นสงบ จิตใจที่เคยเศร้าหมองก็จะ
 ผ่องใส ธรรมชาติของจิตที่เคยปกคลุมคือผุดผ่องก็จะปรากฏขึ้น เมื่อเป็นดังนี้
 ปิตคือความดูดัดมีอันหมายถึงดูดัดมีสัจจะ คือตัวความจริงที่ปรากฏขึ้น ความ
 จริงที่ปรากฏขึ้นก็จะซึมซาบเข้าไปในดวงปัญญา หรือปัญญานั้นก็จะซึมซาบเข้า
 ไปในความจริง ความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ปกคลุมจิตใจพร้อมทั้งกาย เป็นปิตคือ
 ความเอิบอิ่มชุ่มชื้นทั้งกายและใจ ก็เป็นปิตโพชฌงค์ เมื่อมีความดูดัดมีซาบ-
 ซ่าน ปัสสัทธิความสงบกายสงบใจก็จะปรากฏขึ้น เป็นปัสสัทธิโพชฌงค์ เมื่อ
 เป็นดังนี้ก็มีความสุข เพราะว่าจิตใจสงบจากความดันรนกวัดแกว่งรักษายาก
 ห้ามยาก ก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิ ไม่ดันรนไม่กวัดแกว่งรักษาได้ห้ามได้ เป็นจิตที่
 ตรง สมาธิโพชฌงค์ก็ปรากฏขึ้น และเมื่อสมาธิโพชฌงค์ดำเนินไป ความ
 เพ่งดูสมาธิจิตนั้นสงบเฉยอยู่ ก็เป็นอุเบกขาโพชฌงค์ ดังนี้ก็เป็นกุศลธรรม
 ธรรมที่เป็นกุศล เมื่อเป็นกุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศลปรากฏขึ้น มรรคธรรม
 ธรรมคือมรรคทางปฏิบัติ ก็จะปรากฏขึ้นสำหรับที่จะดำเนิน ทางปฏิบัติเลื่อน
 ขึ้นไป เป็นความเห็นชอบ เป็นความดำริชอบ เป็นต้น เหล่านี้ก็เป็น
 กุศลธรรม ธรรมที่เป็นกุศล สติที่พิจารณาธรรมเหล่านี้ ทั้งที่เป็นอกุศลธรรม
 ทั้งที่เป็นอัปายาทธรรม พิจารณาว่า ธรรมนี้มีอยู่ แต่อย่าไม่ยึดถือในธรรม
 เหล่านี้ ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในธรรมเหล่านี้ เป็นเหตุละทิฏฐิจริตอย่างละเอียด
 ซึ่งทำให้ติดธรรม การปฏิบัติทางสติปัญญานี้ จึงเป็น เอกายโน มกุโค

คือทางปฏิบัติอันเดียวให้เกิดความบริสุทธิ์ ดับความโศกความระทมทุกข์ ดับทุกข์โหม่นส นำให้บรรลุธรรมที่พึงบรรลุนถึงธรรมอย่างยิ่งแล

(๑ กันยายน ๒๕๐๙)

๒. วิธีปฏิบัติสติปัฏฐานในปัจจุบันธรรมกับพระพุทธคุณ

ขอให้ทุกท่านประมวลใจกำหนดฟังและพิจารณาธรรมที่เป็นตัวความจริง และให้น้อมระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้สั่งสอนทางปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์ ในการประมวลใจเข้ามานี้ ก็ให้ทิ้งอารมณ์ภายนอกไว้เสีย ข้างนอก ไม่ประมวลอารมณ์เข้ามาด้วย เพราะเมื่อจิตใจนี้มีอารมณ์ภายนอก เป็นกังวลอยู่ ธรรมก็เข้ามาไม่ได้ ฉะนั้นก็ให้ทิ้งอารมณ์ข้างนอกไว้ข้างนอก ดูธรรมที่แสดงให้เป็นอารมณ์ปัจจุบัน และพิจารณาตามกระแสธรรม ในการพิจารณานี้ ดำเนินตามทางสติปัฏฐานย่อมเป็นทางที่ตรง คือในบัดนี้ก็กำหนด ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต และดูธรรม การกำหนดกายนั้น ก็คือในปัจจุบันกำลัง ฟัง ก็กำหนดเสียง กำหนดโสตะคือหู หูกับเสียงประจวบกัน อันนี้ก็เป็นกาย และก็ตรวจดูเวทนาคือความสุขหรือทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข เพราะ กายคือเสียงกับหูที่กระทบกันนั้น เมื่อมีทุกข์ คือยังไม่สบายเพราะฟังธรรม ก็ กำหนดให้รู้ว่าเป็นทุกข์เวทนา ถ้ามีความสบาย เพราะฟังธรรม ก็กำหนด ให้รู้ว่าเป็นสุขเวทนา ถ้ายังเฉย ๆ ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุข ก็กำหนดให้รู้ว่าเป็น อุเบกขาเวทนา เวทนานี้ก็แล่นถึงจิต ก็กำหนดดูจิตใจว่า มีชอบในธรรมหรือไม่ชอบในธรรมที่ฟัง และต่อจากนั้นก็กำหนดตัวความชอบหรือความไม่ชอบ ว่าบัดนี้เป็นความชอบ บัดนี้เป็นความไม่ชอบ นี่ก็เป็นธรรม อันนี้เป็นสติ

ปัญญาในการฟัง คือ เสียงกับหูก็เป็นกาย ก่อเวทนาก็เป็นเวทนา ส่งถึงจิต
 ก็เป็นจิต และจิตก็ประกอบด้วยเรื่องคือธรรมในจิต เป็นตัวความชอบหรือไม่
 ชอบก็เป็นธรรม และพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง เสียงกับหูที่ประจวบกันนั้นเสียง
 ก็เป็นเสียงธรรม หูก็ฟังธรรม จิตใจก็เล่นไปถึงเนื้อความของธรรม ตัวธรรม
 ที่ฟังอันเป็นเสียงแสดง ก็นับว่าเป็นกาย และเมื่อจิตใจอันนี้ซึมซาบในเนื้อ
 ความของธรรม ได้ความสงบก็เป็นเวทนา ส่งจิตใจให้ประกอบด้วยศรัทธาและ
 ปัญญาเป็นต้นซึ่งส่วนกุศลก็เป็นจิต และเป็นตัวธรรม คือศรัทธาและปัญญา
 เป็นต้นในจิตที่บังเกิดขึ้นโดยลำดับ เป็นสติปัญญานั่นในเข้าไปอีกชั้นหนึ่ง
 และเมื่อได้กำหนดดูสติปัญญานั่น คือ กาย เวทนา จิต ธรรม ในปัจจุบัน
 ดังกล่าวด้วยฝีกหัตถุอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันในบัดนี้ให้เป็นสติปัญญานั่น และเมื่อ
 ออกรับอารมณ์ภายนอกในเวลาที่ออกจากการปฏิบัติไปประกอบธุรกิจต่าง ๆ ก็
 ฝีกหัตถุอารมณ์ที่ประสบนั้นให้เป็นสติปัญญานั่น เช่นว่าโดยปกติเมื่อตาเห็นรูป
 หูได้ยินเสียงเป็นต้น รูปและเสียงเป็นต้นนั้นก็มาเป็นอารมณ์ ทำให้ชอบบ้าง
 ไม่ชอบบ้าง ถ้าเป็นรูปเสียงที่น่าปรารถนาพอใจก็มาเป็นอารมณ์ให้เกิดความ
 ชอบ ถ้าเป็นรูปเสียงที่ไม่ปรารถนาพอใจก็มาเป็นอารมณ์ให้เกิดเป็นความไม่
 ชอบ โดยปกติก็ย่อมเป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็ใช้สติปัญญานั่นแหละสำหรับดู
 อารมณ์ทั้งหลาย กล่าวคือเมื่อประสบอารมณ์ ก็คิดพิจารณาว่า อันไหนเป็น
 กาย อันไหนเป็นเวทนา อันไหนเป็นจิต อันไหนเป็นธรรม พิจารณาเข้า
 มาดูที่จิตของตนเอง หยุดดูที่จิตของตนเอง รูปกับตาที่ประจวบกัน หูกับเสียง
 ที่ประจวบกัน ก็เป็นกาย เมื่อประจวบกันอย่างนั้นก็เกิดเวทนาคือสุขหรือทุกข์
 และเวทนานั้นก็ปรุงจิต ถ้าเป็นสุขเวทนาจึงปรุงจิตให้ยินดี ถ้าเป็นทุกข์เวทนา

ก็ปรุงจิตให้ยินร้าย เพราะฉะนั้น ก็จับพิจารณาดูเวทนาในขณะที่รับอารมณ์
 ดูจิตในขณะที่รับอารมณ์ ดูธรรมคือตัวความยินดีหรือความยินร้ายในขณะที่รับ
 อารมณ์ ถ้าหัดใช้สติปัฏฐานรับอารมณ์ดังกล่าวนี้ ถ้าสติบังเกิดช้า คือพอรับ
 อารมณ์ก็บังเกิดความยินดีหรือยินร้ายขึ้น ก็แปลว่าสติกำหนดมาโดยลำดับไม่ทัน
 กิเลสบังเกิดขึ้นเสียก่อน แต่ก็ไม่ใช่ปล่อย แต่จับดูตัวธรรมคือตัวยินดีหรือยินร้าย
 ในจิตให้รู้ว่าบัดนี้จิตยินดีบัดนี้จิตยินร้าย เมื่อกำหนดดูเช่นนั้นก็จะสงบความยินดี
 หรือความยินร้ายไว้เพียงเท่านั้นได้ แต่ถ้ามีสติกำหนดได้เร็วกว่านั้นจนจับจิตทัน
 ในขณะที่เวทนาเข้ามาปรุงจิต จับจิตที่ไหว ๆ ในเวทนา จะมียินดียินร้ายก็ชั่ว
 แวบหนึ่ง แต่เมื่อได้จับจิตด้วยสติทันแล้ว ก็จะหยุดอยู่เท่านั้น แต่ถ้าจับจิตได้
 เร็วกว่านั้น กำหนดจับเวทนาทันในขณะที่รับอารมณ์ กำหนดทันว่าเป็นสุข
 หรือเป็นทุกข์เพราะอารมณ์ที่รับนั้น ก็จะหยุดอยู่ได้เพียงนั้น เวทนาจึงจะไม่
 ปรุงจิต แต่ถ้ามีสติได้เร็วยิ่งกว่านั้น กำหนดจับอารมณ์ที่รับนั้นไว้ทัน คือใน
 ขณะที่ยังอยู่กับตาประจวบกัน หูกับเสียงประจวบกัน ก็มีสติกำหนดได้ทันว่า
 สักแต่เป็นอารมณ์ คือเป็นตากับรูปประจวบกัน สักแต่เป็นเสียงกับหูประจวบ
 กัน ประจวบกันแล้วก็ผ่านไปแล้วไป ถ้ามีสติกำหนดได้ตั้งแต่ต้น ก็เป็นอัน
 ดับเรื่องได้ตั้งแต่ต้น การหัดทำสติปัฏฐานสำหรับเป็นเครื่องรับอารมณ์ดังกล่าวนี้
 จึงเป็นวิธีปฏิบัติสำหรับที่จะรักษาตนให้มีความเกษมสวัสดิ์จากอารมณ์ โลกทั้ง
 หลาย ทั้งยังเป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสและกองทุกข์ในโลก เพราะฉะนั้น จึง
 เป็นสติอารักขา สติเป็นเครื่องรักษาตน และในเบื้องต้นการฝึกหัดใช้สติดัง
 กล่าวนี้อาจจะชุลุกหลักไม่สะดวก แต่ถ้าหัดปฏิบัติอยู่เสมอ ก็จักสามารถควบคุม
 อารมณ์ ควบคุมจิตใจ และควบคุมกรรมของตนได้โดยลำดับ สามารถที่จะรับ

อารมณ์ทั้งหลายได้อย่างสบาย ไม่บังเกิดความทุกข์เดือดร้อน ในข้อนี้ก็อาศัย คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์เป็น สตุถา เทวมนุสฺसानํ เป็นศาสดา คือเป็นผู้สั่งสอนของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ในการที่จะเข้าถึงพระคุณใน ข้อนี้ก็ให้พิจารณาดูพระศาสดา ดูเทพ และมนุษย์ ประมวลเข้ามาที่ตนเอง เทพนั้นตามอธิบายเป็นอุปาทิกกำเนิด คือเป็นกายทิพย์จำพวกลอยเกิด เกิด ขึ้นมากเป็นตัวเป็นตนโตใหญ่ทีเดียว ไม่ได้ถือกำเนิดเหมือนอย่างมนุษย์ ตาม ศัพท์แปลว่าสว่างก็ได้ แปลว่าเล่นก็ได้ ที่แปลว่าสว่างนั้นก็คือมีรัศมีสว่างไสว ในตน ที่แปลว่าเล่นนั้นก็คือมีความสุขอยู่ด้วยทิพยสมบัติ สมบัติทิพย์ซึ่งบังเกิด ขึ้นด้วยบุญตลอดเวลา ไม่ต้องทำงาน เสวยสุขสบายเหมือนอย่างเล่นสนุก อยู่ตลอดเวลา เพราะไม่ต้องประกอบภาระงานแสวงหาสมบัติ สมบัติที่เป็นทิพย์ นั้นมาบังเกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุญที่ได้ทำไว้ จัดเป็นสุคติ นับว่าเป็นสุคติภูมิ อันหนึ่ง มนุษย์นั้นก็ได้แก่บุคคลทั่วไปนี้ ซึ่งมีกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ นับเป็น อธิบายโดยทั่วไป แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้น สำหรับเทพได้จัดเป็น ๓ อย่าง คือ สมมติเทพ เทพโดยสมมติ หมายถึงพระราชาซึ่งครองแผ่นดินครอบครอง ราชสมบัติ ซึ่งนับว่าเป็นเทวดาในมนุษย์ อุปัตติเทพ เทพโดยอุปัตติ ก็คือ เทพผู้กำเนิดเป็นเทวดาดังกล่าวแล้ว วิสุทธิเทพ เทพผู้บริสุทธิ์ ซึ่งหมายถึง พระอรหันต์ ส่วนมนุษย์นั้นก็คือบุคคลผู้เป็นสามัญชนทั่วไปนี้ เป็นจำพวกที่ เรียกว่าปุถุชนคนกิเลสหนา ชนิดที่เป็นอัมชพาล คือโง่บาปหยาบช้า เรียกว่า อัมชพาลปุถุชนก็มี เป็นปุถุชนผู้ตั้งอยู่ในศีลธรรม เรียกว่ากัลยาณปุถุชนก็มี และเป็นพระอริยะ คือผู้บรรลุผลในทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ขั้นต้นขึ้น ต่ำก็มี นี่เป็นอธิบายมนุษย์และเทวดาตามสมมติธรรมหรือบัญญัติธรรม และ

เมื่อจะน้อมเข้ามาในทางปฏิบัติ เทวะและมนุษย์นี้ก็ประมวลอยู่ในจิตใจอันนี้ ซึ่งอาศัยอยู่ในกายอันนี้ ไม่ใช่แต่เทวะและมนุษย์เท่านั้น แม้อบายภูมิ ภูมิที่ไม่เจริญประกอบด้วยความทุกข์ต่าง ๆ ก็ประมวลอยู่ในจิตใจอันนี้เช่นเดียวกัน เมื่อไม่ได้พบธรรมในพระพุทธศาสนา เช่นสติปัฏฐาน หรือไม่ได้พบธรรมที่เป็น ส่วนดีส่วนชอบ จิตประกอบด้วยยินดียินร้าย ประกอบด้วยความโลภโกรธหลง แผลงเผาะอยู่เป็นส่วนใหญ่ กัดกอยู่ในภาวะของอบายภูมิ เป็นอบายภูมิในปัจจุบัน เมื่อจิตหมกไหม้อยู่ในกิเลสในใจของตนเช่นนี้ ก็มองไม่เห็นพระศาสดาเพราะมี กิเลสและอารมณ์ที่หุ้มห่อและปกปิดไม่ให้มองเห็น ต่อเมื่อได้พบธรรมคำสั่งสอนของพระศาสดาและดำเนินปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน สงบอารมณ์สงบกิเลส ที่หุ้มห่อจิตและแผลงเผาะจิตให้รุ่มร้อน จนมีจิตใจสูงขึ้น ยินดีอยู่ในทานในศีล มีhiri โอตตัมปะ มีธรรมหรือเรียกว่าศีลธรรมตามภูมิตามชั้น ภาวะก็เลื่อนขึ้นไปสู่มนุษยภูมิ คือ ภูมิมนุษย์ เมื่อภาวะเลื่อนขึ้นถึงภูมิมนุษย์เช่นนี้ก็ได้มองเห็นพระศาสดาว่าเป็นผู้สอนมนุษย์ทั้งหลาย คือสอนคนให้เป็นคน โดยเฉพาะ ก็เป็นพระศาสดาผู้สั่งสอนตนเองให้เป็นมนุษย์ คือเป็นคนโดยธรรมชั้น และเมื่อได้ปฏิบัติในสติปัฏฐานเป็นต้น จนมีจิตใจสงบยิ่งขึ้น สะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น มีจิตใจบริสุทธิ์สว่างไสวแจ่มใสมีความสุขขึ้น ก่อนแต่นั้นอยู่ในที่เดียวกันรับ อารมณ์เดียวกัน มีความทุกข์ร้อน แต่เมื่อได้ปฏิบัติเข้าตามภูมิชั้นของจิตใจที่ บริสุทธิ์ มีความแจ่มใสหรือสว่างไสวขึ้น ก็อยู่ในที่เดียวกัน รับอารมณ์เดียวกัน แต่ก็มีสุขไม่ใช่ว่าความทุกข์ ภูมิชั้นก็เลื่อนขึ้นเป็นเทวะ และก็ได้ เห็นพระศาสดาว่าเป็นผู้สอนของเทวะ โดยตรงก็สั่งสอนตนเองให้เป็นเทวะชั้น และเมื่อได้ปฏิบัติจนบรรลุถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่ง ก็จะได้เลื่อนภูมิชั้นของตน

ให้เป็นเทวะที่บริสุทธิ์ตามภูมิชั้นโดยลำดับ และเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะปรากฏพระ-
 คุณของพระพุทธเจ้าว่าเป็น สดุดา เทวมนุสฺसानํ เป็นศาสดาของเทพและ
 มนุษย์ทั้งหลาย การเห็นพระคุณในขั้นนี้ด้วยการปฏิบัติ เป็นการเห็นที่ใกล้ชิด
 พระศาสดา เพียงแต่เห็นด้วยปริยัติ ยังไม่ปฏิบัติ ยังเป็นการเห็นห่าง ความ
 เชื่อและความรู้ของตนก็ไม่แน่นอน ต่อเมื่อมาปฏิบัติก็มาได้เห็นพระคุณในขั้น
 ได้ชัดขึ้น และเมื่อได้รับผลของการปฏิบัติสูงๆ ขึ้นไป ก็จักประจักษ์ในพระคุณ
 ขั้นกระทั่งยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ ศรัทธาคือความเชื่อ ปสาทะความเลื่อมใสอัน
 ประกอบด้วยความรู้เกิดจากการปฏิบัติซึ่งเป็นตัวปัญญา ก็จะตั้งมั่นแน่นอนและ
 มั่นคง ในการปฏิบัตินี้ เมื่อได้อาศัยพระคุณดังกล่าวเป็นสรณะ คือเป็นที่พึ่ง
 คอยเตือนใจอยู่เสมอว่าบัดนี้ได้พบพระศาสดาผู้อุดมเอกในโลกแล้ว ทรงสั่งสอน
 เทพและมนุษย์ก็ทรงสั่งสอนตนนี้เองให้ปฏิบัติให้เป็นเทพชั้น เป็นมนุษย์ชั้น
 โดยลำดับ และก็ให้มีพระศาสดานี้เป็นผู้เตือนตน สั่งสอนตนประจำในจิตใจ
 เสมอ เมื่อประสบอารมณ์และสติยังไม่บังเกิดขึ้นทันต่ออารมณ์บังเกิดความยินดี
 ยินร้ายจนถึงก่อเจตนากรรมขึ้น ก็จួយพระคุณข้อที่ให้มีพระศาสดาในจิตนี้เอง
 ออกมาเป็นผู้เตือนตน ว่าทรงสอนให้ละความชั่ว ให้กระทำความดี ฉะนั้น
 เมื่อจะมีเจตนาที่จะทำไม่ดีก็ให้มีวิริยความงดเว้นจากการกระทำนั้นเสีย และ
 เตือนตนให้กระทำความดีสืบต่อไป ดังนั้นก็ได้ชื่อว่าได้มีพระศาสดาเป็นที่พึ่งคอย
 เตือนตนอยู่ในด้านของกรรม และเมื่อได้ปฏิบัติละเอียดยิ่งขึ้น ก็ให้มีพระศาสดา
 ออกมาเป็นผู้ให้สติเตือนตนในขณะที่รับอารมณ์ เพื่อที่จะได้ใช้สติปัญญาอันหยุด
 พิจารณาอารมณ์เข้ามาที่ภายในให้เป็นกายเวทนาจิตธรรม ระงับบาปอกุศลธรรม
 ในจิตเสียได้ พระศาสดาก็จะประทับอยู่กับตน และจะเป็นพุทธะ คือผู้รู้ที่

คอยเตือนตนอยู่ พระศาสดาซึ่งเป็นผู้รู้^๘ ทุกๆ ผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีอยู่ หากแต่ไม่เข้าไปหาท่าน ไม่ให้ท่านออกมาเป็นผู้เตือนและไม่รับคำเตือน ถ้าคิดถึงท่านและให้ท่านออกมาเป็นผู้เตือนหรือผู้สั่งสอน รับคำสั่งสอนของท่าน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็จะ เป็น สตุถา เทวมนุสฺसानิ แม้พระคุณช่วยให้พ้นจากกิเลส และกองทุกข์ พ้นจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายละเอียดยิ่งขึ้นไปได้โดยลำดับ

(๑๘ กันยายน ๒๕๐๖)

๓. สัมมปทาน ๔ อิทธิบาท ๔

หลักปฏิบัติในกรรมฐานได้แสดงตามหลักสติปัฏฐาน ตั้งสติกำหนดพิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม ดังที่ได้กล่าวมาโดยลำดับ จิตมีปรกติดิตไปในการมณคือเรื่องทั้งหลาย เมื่อผูกใจอยู่ในอารมณ์อันใดที่ชอบก็ตามไม่ชอบก็ตาม ใจก็ย่อมท่องเที่ยวไปในอารมณ์อันนั้น เพราะฉะนั้นจึงตั้งรณกวดแกว่งกระสับกระส่าย ไม่ควรแก่การงานที่จะพึงทำ ท่านจึงสอนให้อบรมจิตให้เป็นสมาธิด้วยกำหนด สติให้รู้ระลึกเข้ามาในกาย เวทนา จิต ธรรม เป็นที่ตั้งของสติทั้ง ๔ นี้ ในขั้นปฏิบัติจะหัดกำหนดจิตในที่ตั้งอันใดอันหนึ่งก็ได้ แต่เมื่อกำหนดที่ตั้งอันใดออกหน้า อีก ๓ ข้อก็ย่อมประมวลเข้ามาอยู่ด้วยกัน เมื่อกำหนดสติในกาย คือกำหนดลมหายใจเข้าออก หรือกำหนดอาการของกาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก อันใดอันหนึ่งก็ให้รู้กายที่กำหนด คือรู้ระลึกไปในลมหายใจ หรือในอาการของกายดังกล่าว ให้รู้เวทนาในขณะปฏิบัตินี้ ให้รู้จิตในขณะปฏิบัตินี้ ให้รู้ธรรมคือตัวสติที่รู้ระลึกในขณะปฏิบัตินี้ ก็เป็นอันได้ดำเนินในสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้เป็น เอกายโน

มคฺโค คือทางปฏิบัติอันเดียวกัน และเมื่อมีที่ตั้งอันอื่นแทรกเข้ามา เพราะจิต
 ท่องเที่ยวออกไปในอารมณ์ภายนอกที่คอยดึงใจออกไปก็ให้รู้ มีเวทนาภายนอก
 ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติก็ให้รู้ จิตที่มีอาการเกิดจากอารมณ์ภายนอก
 อย่างไม่รู้ให้รู้ ธรรมในจิตที่เกิดจากอารมณ์ภายนอกเป็นตัวนิรวณที่เกิดแทรก
 เข้ามาก็ให้รู้ นั่นก็เป็นกาย เวทนา จิต ธรรมภายนอก นอกกรรมฐาน ก็
 ให้รู้และก็จะระงับไปด้วยความรู้ กลับนำจิตมาตั้งอยู่ในที่ตั้ง คือในกายซึ่งตั้งจิต
 กำหนด เมื่อการกำหนดแนบแน่นเข้าก็จะได้สุขจากการปฏิบัติ เป็นเวทนาเกิด
 จากการปฏิบัติก็ให้รู้ จิตที่รวมสงบเข้าก็แจ่มใสเอิบอ้อมเข้าเกิดจากการปฏิบัติก็
 ให้รู้ ธรรมคือตัวสติที่รู้ระลึกตั้งมั่นแนบแน่นเข้าปรากฏชัดเจนเข้าก็ให้รู้ และ
 เมื่อเป็นเช่นนั้น ธรรมคือตัวสติที่ระลึกก็จะรู้กาย เวทนา จิต ธรรม ตลอด
 ถึงกันทั้งหมดเป็นอันเดียว เป็นตัวอุปปฏิฐาน ตัวความปรากฏแจ่มแจ้ง

สัมปธาน ๔

ในการปฏิบัติทำให้เป็นสมาธิ ดำเนินทางกาย เวทนา จิต ธรรม
 ซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี้ จึงต้องอาศัยมีปธานะ อันได้แก่ความเพียร ตั้งความ
 เพียรที่จะระวังไม่ให้กาย เวทนา จิต ธรรม ภายนอกบังเกิดขึ้น กาย
 ภายนอกก็คือที่ตั้งภายนอก อันได้แก่อารมณ์ที่ดึงใจออกไป เวทนาภายนอกก็
 คือสุขหรือทุกข์ไปตามอารมณ์นั้น จิตภายนอกก็คือจิตที่ยินดียินร้ายไปตาม
 อารมณ์นั้น ธรรมภายนอกก็คือตัวนิรวณที่เกิดแทรกขึ้นไปตามอารมณ์นั้น
 ก็จะต้องตั้งความเพียรระมัดระวังไม่ให้ส่วนเหล่านี้อันเป็นส่วนอกุศลของสมาธิ
 บังเกิดขึ้น และเมื่ออกุศลของสมาธิบังเกิดขึ้นก็ให้ละด้วยสตินี้แหละที่ระลึกไว้

ระลึกภูษณได้เมื่อใด อกุศลก็จะได้เมื่อนั้น ก็นำจิตกลับเข้ามาตั้งอยู่ในการปฏิบัติก็ต้องตั้งความเพียรรักษาทางปฏิบัติไว้ ตั้งความเพียรปฏิบัติในทางปฏิบัติอันเรียกว่าเป็นกุศลของสมาธิ และรักษาทางปฏิบัติอันเป็นตัวกุศลของสมาธินี้ไว้ ส่งเสริมให้มากขึ้น

อิทธิบาท ๔

เมื่อได้อาศัยประธานะ คือตั้งความเพียรดังนี้ ก็ย่อมประสบความสำเร็จในการปฏิบัติไปที่ละขั้น ความสำเร็จนี้เรียกว่า อิทธิ แปลว่า ฤทธิ์ในภาษาไทย แต่ความเข้าใจโดยมากกว่าฤทธิ์เดชที่เกิน วิสัย สามัญชน อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ความหมายในทางปฏิบัติ ฤทธิ์หรืออิทธิคือความสำเร็จนี้หมายถึงความสำเร็จในการละอกุศล และในการอบรมกุศลทางจิต เมื่อละอกุศลได้สำเร็จอย่างหนึ่ง อบรมกุศลได้สำเร็จอย่างหนึ่ง ก็เป็นอิทธิหรือฤทธิ์ของจิตอย่างหนึ่ง ดังจะพึงเห็นได้ว่า เมื่อปฏิบัติในสมาธิ จิตมักจะท่องเที่ยวออกไปในอารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาพอใจ อันเรียกว่ากามคุณ ไม่ยอมที่จะเข้ามาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิโดยง่ายมักจะเป็นเช่นนั้น เรียกว่าไม่มีอิทธิของจิต ต่อเมื่อสงบอารมณ์ภายนอก สงบนิวรรณลงได้ เรียกว่าละอกุศลได้ ก็เป็นอิทธิของจิตอย่างหนึ่ง เมื่อมาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้ ก็เป็นอิทธิอย่างหนึ่ง กล่าวอย่างสามัญเมื่อจิตบังเกิดโลกโกรธหลง เพราะกระทบอารมณ์ทั้งหลาย ก็ไม่สามารถที่จะระงับโลกโกรธหลงได้ ไม่สามารถที่จะระงับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของโลก โกรธหลงได้ จิตก็ท่องเที่ยวอยู่ในอกุศล อารมณ์ก็เป็นอกุศล นิวรรณหรือกิเลสที่บังเกิดขึ้นนี้ก็เป็นอกุศล จิตก็ไม่มีอิทธิ และก็ไม่สามารถที่จะน้อมจิตเข้ามาในทางกุศลที่ตรงกันข้าม

ในการปฏิบัติที่จะบังเกิดผลจึงจะต้องมีอิทธิของจิต คือความสำเร็จไป
ละชั้น เพราะฉะนั้น ก็ให้กำหนดพิจารณาดูอิทธิแห่งจิตของตนว่าเป็นอย่างไร
เมื่อสามารถสงบอารมณ์ สงบกิเลสนิวรณ์ภายนอกเสียได้ สามารถที่จะนำจิต
เข้ามาตั้งอยู่ในที่ตรงทางสติปัฏฐานนี้ได้ ก็เรียกว่ามีอิทธิของจิต

อิทธิของจิตนี้ ท่านแสดงทางปฏิบัติให้บรรลุถึง เรียกว่า อิทธิบาท
หมายถึงทางปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงอิทธิ คือความสำเร็จดังกล่าวมานั้น ก็ได้แก่ธรรม
๔ ข้อคือ จันทะ ความพอใจ หมายถึงความใคร่ความปรารถนาที่จะปฏิบัติ
วิริยะ ความเพียรปฏิบัติ จิตตะ ความตั้งใจในการปฏิบัติ ไม่ทอดใจ วิมังสา
ความคอยสอบสวนใคร่ครวญดำเนินการปฏิบัติให้ถูกต้อง ธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้
แยกกันแต่ละข้อก็ได้ รวมกันเข้าก็ได้ แต่แม้จะแยกกันแต่ละข้อ เมื่อตั้ง
ข้อใดข้อหนึ่งขึ้นเป็นหัวหน้า ก็ย่อมจะชักจูงอีก ๓ ข้อเข้ามา เช่น ตั้งจันทะ
ความพอใจ คือความปรารถนาที่จะปฏิบัติเป็นหัวหน้า มีจันทะขึ้น ก็จะชักจูง
วิริยะ จิตตะ และวิมังสาเข้ามา เมื่อตั้งความเพียรขึ้นเป็นหัวหน้า ก็จะชักจูง
จันทะ จิตตะ วิมังสาเข้ามา เมื่อตั้งจิตตะ คือความที่ตั้งใจเป็นหัวหน้า ก็จะ
ชักจูง จันทะ วิริยะ และวิมังสาเข้ามา เมื่อตั้งวิมังสาขึ้นเป็นหัวหน้า ก็จะ
ชักจูง จันทะ วิริยะ จิตตะ เข้ามา เพราะฉะนั้น ทั้ง ๔ ข้อนี้ จึงบังเกิด
ขึ้นเนื่องกัน แต่ก็มีลักษณะของธรรมต่างกัน กล่าวได้ว่าต้องอาศัยกัน คือจะ
ต้องมีทั้ง ๔ ข้อ ประมวลกันเข้ามา เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้อบรมจันทะ
วิริยะ จิตตะ วิมังสา ให้บังเกิดขึ้น

ข้อแรก **จันทะ** ความพอใจ หมายถึงความใคร่ความปรารถนาที่จะ
ปฏิบัติเป็นข้อสำคัญ ที่จะชักนำใจ ชักนำการปฏิบัติ ถ้าขาดจันทะ ก็เรียกว่า

ขาดความพอใจ ความชอบ แต่ว่าโดยปกตินั้น เมื่อยังไม่ได้รับผลของการปฏิบัติก็ย่อมจะไม่เกิดฉันทะ เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้อบรมฉันทะให้บังเกิดขึ้น การอบรมฉันทะนี้เป็นของที่ทำได้ คือพิจารณาประโยชน์ของการปฏิบัติให้เห็นประโยชน์และเมื่อเห็นประโยชน์ก็ย่อมจะเกิดฉันทะขึ้น อาจจะต้องอาศัยศรัทธาปสาทะเป็นเครื่องชักนำ เหมือนในเรื่องทั่วไป เมื่อใครต้องการจะปลูกฉันทะของใครในสิ่งอะไร ก็จะต้องชี้แจงชักจูงใจของผู้นั้นให้เกิดศรัทธาปสาทะในสิ่งนั้น ให้เห็นว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์เป็นที่ต้องการ ฉันทะก็จะบังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงสอนให้อบรมฉันทะให้เกิดขึ้น

วิริยะ ความเพียร ท่านก็สอนให้อบรมด้วยการพิจารณาว่าสมควรที่จะพากเพียรปฏิบัติ เพราะเมื่อมีความเพียรก็ย่อมจะประสบความสำเร็จ และความเพียรนี้ก็จะยากในเบื้องต้น แต่จะง่ายขึ้นไปโดยลำดับ เมื่อได้จับทำความเพียรให้กิจที่พึงทำดำเนินไปได้แล้ว ความง่ายก็จะบังเกิดขึ้นทุกที และเวลาของชีวิตก็มีน้อยมีจำกัด เพราะฉะนั้นควรที่จะตั้งความเพียร ไม่ปล่อยให้เวลาล่วงไปเสียเปล่าเมื่อพิจารณาก็ก่อนจะปลุกจิตใจให้เกิดความเพียรขึ้นได้

จิตตะ คือความตั้งใจไม่ทอดธุระ ก็อบรมได้ คือเอาใจใส่ในการปฏิบัติ ไม่ทอดใจ ไม่ทอดธุระในการปฏิบัติเหลียวแลในการปฏิบัติอยู่

วิมังสา ความสอบสวนพิจารณาใคร่ครวญให้การปฏิบัติดำเนินไปถูกต้อง ก็เป็นสิ่งที่อบรมได้ อาศัยปัญญาที่คอยสอดส่อง พิจารณาดูการปฏิบัติของตน ไม่ประมาทปัญญาของตน ไม่ทอดทิ้งละเลยปัญญาของตน แต่ว่าใช้สอบสวนพิจารณาใคร่ครวญการปฏิบัติอยู่เสมอ

ท่านแสดงหลักในการอบรมธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ ในการปฏิบัติไว้ดังนี้
อบรมฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา ไม่ปล่อยให้ย่อหย่อนไปด้วยความเกียจคร้าน

เพราะเมื่อเกิดความเกียจคร้านขึ้น ก็จะปล่อยให้ธรรมทั้ง ๔ นี้ย่อย่อนเสื่อมไป
 หนึ่ง ไม่ยกธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ให้จัดเกินไปด้วยความฟุ้งซ่าน กล่าวคือไม่คิด
 ฟุ้งซ่านหวังผลของการปฏิบัติจนเกินไป ซึ่งเป็นต้นเหตุให้ทำฉันทะความพอใจ
 ทำความเอาใจใส่และทำการพิจารณาใคร่ครวญจนเกินไป

หนึ่ง ให้ทำสัญญา คือความกำหนดในการปฏิบัติกำหนดที่ตนเอง ทำ
 สัญญากำหนดข้างหน้าข้างหลัง ให้รู้ข้างหน้าเหมือนรู้ข้างหลัง ให้รู้ข้างหลัง
 เหมือนรู้ข้างหน้า กำหนดให้รู้ข้างบนข้างล่าง ให้รู้ข้างล่างเหมือนรู้ข้างบนให้
 รู้ข้างบนรู้เหมือนรู้ข้างล่าง กำหนดให้มีความรู้สว่าง กลางคืนเหมือนกลางวัน
 กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจเปิดเผยไม่ปกปิด มีความสว่างใจ สัญญาคือ
 การกำหนดดังกล่าวนี้ใช้สัญญากำหนด เพราะเมื่อนั่งอยู่ เหมือนดั่งที่นั่งอยู่นี้
 จะเห็นข้างหลังเหมือนข้างหน้าเห็นข้างหน้าเหมือนข้างหลังด้วยตาไม่ได้ และ
 เมื่อหลับตาก็มองไม่เห็นอะไรด้วยตา เพราะฉะนั้น ก็ให้ใช้สัญญากำหนด
 กำหนดดูข้างหลังดูข้างหน้าโดยรอบ ให้เห็นข้างหลังเหมือนข้างหน้า ข้างหน้า
 เหมือนข้างหลัง คือให้มีความรู้กำหนดบริเวณโดยรอบตนและกำหนดข้างล่าง
 ข้างบน โดยเฉพาะก็กำหนดที่ตนเองตามเห็นร่างกายของตนเอง เบื้องบนแต่
 ฝั่งซ้ายมา เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุตรอบ ให้มี
 สัญญากำหนดให้รู้โดยตลอด และกำหนดใจให้สว่างไสวไม่มีเครื่องปิดบัง
 เครื่องปิดบังจิตใจนั้นก็คือนิर्वณ เมื่อสงบนิर्वณลงได้ จิตใจก็สว่าง และก็
 ต้องกำหนดแสงสว่างของกลางวัน หรือแสงสว่างของดวงไฟ กำหนดจำเอา
 ความสว่างนั้น ความจำเอาความสว่างนั้นนั่นแหละเป็นตัวสัญญา คือเป็นตัว
 จำได้หมายรู้ และเอาตัวจำได้หมายรู้นี้มากำหนดทำความสว่าง กลางคืน

เหมือนกลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน ให้จิตใจมีความสว่างอยู่โดยรอบ และระมัดระวังจิตใจไม่ให้ท่องเที่ยวไปในกามคุณภายนอก คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ซึ่งเป็นเครื่อง ปกปิดกำบังจิตใจไม่ให้สว่าง นิเวศน์เกิดขึ้นเมื่อใด ความมืดก็จะเกิดขึ้นเมื่อนั้น เพราะฉะนั้น ก็ให้ระวังจิตใจ ไม่ให้มีนิเวศน์เข้ามา ไม่ให้ออกไปสู่อารมณ์ ภายนอก กำหนดสัญญาคือความสว่างให้เกิดขึ้นโดยรอบ นี่เป็นวิธีอบรมธรรม ฉันทะความพอใจ ความเพียร ความตั้งใจหรือเอาใจตั้ง และความใคร่ครวญ พิจารณาให้การปฏิบัติดำเนินไปโดยถูกต้อง และเมื่ออาศัยฉันทะ ความพอใจ อาศัยความเพียร อาศัยจิตที่ตั้ง อาศัยความใคร่ครวญพิจารณาด้วยวิธีอบรมดังกล่าว ก็จะได้สมาธิและเมื่อได้สมาธิ ก็อาศัยสมาธิคอยป้องกันกำจัดอกุศลของการปฏิบัติ คอยดำเนินไปในทางปฏิบัติ รักษาทางปฏิบัติ คือสติปัฏฐานที่ตั้งไว้ เมื่อเป็นดังนี้ ก็จะได้อิทธิคือความสำเร็จในการปฏิบัติไปที่ละขั้น

(๖ กันยายน ๒๕๐๘)

๔. อินทรีย์ ๕

หลักในการปฏิบัตินั้นดำเนินตามหลักสติปัฏฐานประมวลในกาย เวทนา จิต ธรรม มีสัมมัมปธาน (ความเพียรชอบ) มีอิทธิบาท (ธรรมที่ให้ประสบความสำเร็จ) เป็นอุปการะอุดหนุนการปฏิบัติ และจะมีอุปการะแก่การปฏิบัติ ดังกล่าวได้ ก็ต้องอาศัยมีอินทรีย์ (คือธรรมที่เป็นใหญ่) สำหรับเป็นที่อุดหนุน การปฏิบัติ ท่านแสดงอินทรีย์ไว้ ๕ ประการ คือ ศรัทธา ความเชื่อหยั่งลงในพระรัตนตรัย วิริยะ ความเพียร สติ ความระลึก สมาธิ ความตั้งใจมั่น

และปัญญา ความรู้ อันอาศัยวิเวก ความสงบสงัด วิราคะ ความคลายจน
 สิ้นความยินดี นิโรธ ความดับ และความที่ดำเนินแปรไปเพื่อความสลัดคืน
 ด้วยว่าจิตใจนี้โดยปกติ ย่อมคลุกคลีอยู่กับอารมณ์ทั้งหลาย ซึ่งผ่านเข้ามา
 ทางช่องตา ช่องหู เป็นต้น จึงเป็นจิตใจที่ไม่สงบสงัด และนอกจากนี้ยังมี
 ความติดความยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายที่จิตใจคลุกคลีอยู่นี้ และเมื่อเป็นดังนี้
 ก็ก่อความทุกข์ให้บังเกิดขึ้น ตั้งต้นแต่เป็นทุกข์อย่างละเอียด จนถึงเป็นทุกข์
 อย่างหยาบ เป็นต้นว่า ความแห้งใจ ความคร่ำครวญใจ ความไม่สบายกาย
 ไม่สบายใจ เพราะอารมณ์ที่จิตคลุกคลีอยู่เป็นสิ่งที่ชอบก็เกิดดับ สิ่งที่ไม่ชอบ
 ก็เกิดดับ แต่ว่าจิตที่เกิดความชอบความยินดีอยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย ย่อมมีความ
 คิดห่วงเหนี่ยวอารมณ์ที่ชอบเพื่อให้คงอยู่ไม่ให้ดับไป และคิดหวังอารมณ์ข้าง
 หน้าที่ยังไม่มาให้เป็นอารมณ์ที่ชอบ เมื่อความคิดห่วงเหนี่ยวนั้นไม่สำเร็จ
 ความแห้งใจ ความระทมใจ เป็นต้น ก็บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จิตใจโดย
 ปกติจึงปรากฏแก่ตนเองว่า บางคราวก็แจ่มใส บางคราวก็ขุ่นมัว และความ
 แจ่มใส นั้น มักจะเกิดขึ้นในวาระแรกที่ประสบอารมณ์ อันสมปรารถนาที่น่า
 ปรารถนา แต่ที่ตั้งอยู่ชั่วครู่ชั่วคราว ความแจ่มใสก็หายไปเป็นความเฉย ๆ ปกติ
 และเมื่อประสบความแปรปรวนเป็นที่ไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งก็บังเกิด ความ
 ขุ่นมัวขึ้น และโดยมากเมื่อแจ่มใสมาก สนุกสนานมาก ก็มักจะประสบภาวะ
 ขุ่นมัวทุกข์ร้อนที่ตรงกันข้ามในภายหลัง ปกติของจิตใจย่อมเป็นดังนี้ ก็เพราะ
 คลุกคลีอยู่กับอารมณ์ทั้งหลาย ขึ้นลงไปตาม เมื่อยินดีก็ฟูขึ้นไป เมื่อยินร้าย
 ก็ฟุบแฟบลงมา เป็นอย่างคลื่นในมหาสมุทร และถ้าเป็นคลื่นอย่างปกติแล้ว
 ก็ย่อมมีขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่โดยปกติ แม้ทะเลจะเรียกว่าทะเลเรียบแต่ก็มีคลื่นอยู่

เสมอ จิตใจก็มักจะเป็นเช่นนั้น มักจะขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่เสมอ พิจารณาดูจึงจะ
 รู้สึก และในขณะที่เกิดลมมรสุมก็ย่อมจะเกิดคลื่นใหญ่ อาจทำลายเรือแพบ้าน
 เรือให้อัปปางพังทลาย ทำชีวิตของบุคคลผู้อยู่ในเรือหรือบ้านใกล้ทะเลให้
 เป็นอันตราย จิตใจก็เป็นเช่นนั้น เมื่อประสบอารมณ์รุนแรง ก็จะเกิดคลื่น
 แรงขึ้นในใจ ก็จะทำอันตรายแก่ตนเอง ตลอดจนถึงบังเกิดอันตรายแก่ชีวิตได้
 ทั้งนี้ก็เพราะจิตใจไม่สงบสงัด มีราคะ ความติดยินดี เป็นต้นในอารมณ์ และ
 ก่อทุกข์อยู่ในจิตเป็นอาณิณ เมื่อจิตใจกระสับกระส่ายดิ้นรนอยู่เสมอ เหมือน
 ทะเลในฤดูมรสุมก็ยิ่งจะเกิดคลื่นใหญ่ ให้บังเกิดอันตราย ดังกล่าวมาแล้ว
 เมื่อภาวะจิตใจเป็นอยู่ดังนี้ก็จะหย่อนด้วยศรัทธาความเชื่อ หย่อนความเพียร
 หย่อนสติ หย่อนสมาธิ และหย่อนปัญญาศรัทธาคือความเชื่อในพระรัตนตรัย
 ก็ไม่ตั้งมั่น ความเพียรก็ไม่ตั้งมั่น สติก็ไม่ตั้งมั่น สมาธิปัญญาก็เช่นเดียวกัน

ดังจะพึงเห็นได้ว่า จิตใจที่มีคลื่นหรือเป็นคลื่นน้อยหรือมากดังที่กล่าวมา
 แล้ว ศรัทธาคือความเชื่อในพระรัตนตรัย ก็จะคลอนแคลนด้วยอำนาจของ
 อารมณ์มากอยจุตชักใจให้ดำเนินไป ขึ้นบ้างลงบ้าง คือยินดีบ้างยินร้ายบ้าง
 ไม่ดำเนินไปตามคลองธรรมที่ชอบ ความเชื่อก็อ่อนแอที่สุดแต่ว่าอารมณ์จะชัก
 นำจิตไป ความเพียรก็เช่นเดียวกันและแทนที่จะเพียรละชั่วทำความดี ก็กลับ
 ไปเป็นเพียรทำความชั่วละความดี สติก็ย่อมจะเพลิดเพลिनไปตามอารมณ์
 อารมณ์ดึงใจออกไป จะนำสติเข้ามาตั้งอยู่ในธรรมก็ไม่สะดวก ดังจะพึงเห็น
 ได้ว่า ในขณะที่จิตมีคลื่น ถ้าเป็นคลื่นโดยปรกติ ขึ้นลงอยู่กับอำนาจของความ
 ยินดียินร้ายโดยปกติ จะนำสติเข้ามาระลึกถึงธรรม จะอ่านหนังสือธรรม จะ
 ฟังธรรม ก็ยังพอเป็นไปได้ แต่ว่าจะขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ในอารมณ์นอกจากธรรม

เสมอ จะต้องคอยนำสติกลับมา แต่ถ้าในขณะที่จิตบังเกิดคลื่นจิตขนาดปานกลางจนถึงรุนแรง บังเกิดความทุกข์ใจความกลัดกลุ้มกระสับกระส่ายขึ้นอย่างปานกลางหรือรุนแรง การที่จะนำสติเข้ามาตั้งอยู่ในธรรมก็เป็นของยาก ดังจะพึงเห็นบุคคลเป็นอันมาก เมื่อบังเกิดความกลุ้มใจ บังเกิดทุกข์ใจ ก็จะดับกลุ้มด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจะบังคับประสาทให้ชาหรือว่าจะตั้งใจให้เผลอเป็นเครื่องแก้ ก็เพราะกำลังสติไม่เพียงพอ เมื่อสติหย่อนลงไป ใจที่จะตั้งมั่นในทางที่ชอบ ปัญญาที่จะรู้ในทางที่ชอบ ก็จะไม่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น ก็สุดแต่อารมณ์ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ นั้นจะตั้งใจของบุคคลให้ขึ้นไปบ้าง แล้วโยนลงมาบ้าง โยนขึ้นไปบ้าง เหมือนอย่างคลื่นใหญ่ในมหาสมุทร เมื่อเป็นเช่นนั้น จะมีความสุขที่ไหนด และการที่จะคิดแก้ความทุกข์กลัดกลุ้มเพราะเหตุดังกล่าว ด้วยวิธีที่ทำให้หลงใหลมีนเมา ก็จะเป็นการแก้ทุกข์ด้วยการเพิ่มทุกข์ยิ่งขึ้น ในที่สุดก็จะประสบความเสื่อมทั้งทางกายและทั้งทางใจ ไม่พบทางที่ถูกต้อง ทั้งนี้เป็นเพราะจิตใจขาดธรรมที่เป็นใหญ่ คือขาดศรัทธาความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัย ขาดความเพียร ขาดสติ ขาดสมาธิ และขาดปัญญา หรือจะกล่าวว่าธรรมเหล่านี้มีอำนาจมีความเป็นใหญ่น้อยกว่าอำนาจของอารมณ์ และอำนาจของกิเลส เมื่อเป็นดังนี้จะปฏิบัติในอิทธิบาทในสัมมัปปธาน ในสติปัฏฐาน ก็เป็นไปได้ เพราะฉะนั้น ผู้ที่มุ่งจะเจริญสัมมาปฏิบัติ ท่านจึงสอนให้อบรมธรรมเหล่านี้ คือ ศรัทธา ความเชื่อที่ตั้งมั่นในพระรัตนตรัย ๑ วิริยะความเพียร ๑ สติ ความระลึกได้ ๑ สมาธิ ความตั้งใจมั่น ๑ และปัญญา คือความรู้ตามเป็นจริง ๑ ให้เป็นธรรมที่เป็นใหญ่เหนืออารมณ์และเหนือกิเลส มีอำนาจที่จะนำจิตใจไปสู่วิเวก คือความสงบสงัดจากอารมณ์ทั้งหลาย และทำให้เกิดวิราคะ คือความสั่นคิด สิ้นยินดีในอารมณ์ นำให้บังเกิดนิโรธ คือความ

ดับทุกข์ และนำไปดำเนินไปสู่ความสละคืนสิ่งที่ยึดมั่นทั้งหลาย เมื่อคอยอาศัย
 ธรรมเหล่านี้อยู่ มีธรรมเหล่านี้เป็นใหญ่เหนืออารมณ์และเหนือกิเลสดังกล่าว
 จึงจะสามารถดำเนินเข้าสู่สัมมาปฏิบัติ ดำเนินเข้าสู่เอกายนมรรค คือทางที่ไป
 อันเดียว คือทางสติปัฏฐานได้ประการสำคัญข้อแรกนั่นคือ การอาศัยธรรมนี้
 ทำให้สงบสงัดจากอารมณ์ทั้งหลาย เมื่อจิตใจสงบสงัดจากอารมณ์ทั้งหลายได้
 ความติด ความยินดี ตลอดจนความยินร้าย ซึ่งเป็นผลเนื่องกันก็ไม่บังเกิดขึ้น
 ความก่อทุกข์สืบทุกข์ต่อไปก็ไม่บังเกิดขึ้น เพราะว่าความก่อทุกข์กันต่อไปนั้น
 ย่อมเนื่องมาจากความติดหรือว่าความยินดียินร้ายในอารมณ์ คือจิตใจจะต้องมี
 ความคลุกคลีคลุกเคล้าอยู่ในอารมณ์ แต่เมื่อสามารถทำให้สงบสงัดจาก
 อารมณ์ทั้งหลายได้แล้วก็เป็นจิตที่ว่างและวาง ก็เป็นโอกาสที่จะปฏิบัติในสัมมา
 ปฏิบัติ ก็เหมือนคลื่นในทะเล มีคลื่นก็เพราะมีลม เมื่อปราศจากลมทะเลก็
 สงบ จิตใจก็เป็นฉนั้นนั้น เมื่อปราศจากอารมณ์ คือทำจิตใจให้สงบจากอารมณ์
 ได้ ก็ย่อมจะสงัดจากราคะและจากความทุกข์ซึ่งก่อขึ้นสืบ ๆ ไป ทั้งนี้ก็ต้อง
 อาศัยที่คอยใช้ธรรมที่เป็นใหญ่ทั้ง ๕ ประการนี้สำหรับที่จะครอบงำอารมณ์และ
 กิเลสไว้แต่ในเบื้องต้น ไม่ปล่อยให้อารมณ์และกิเลสลุกลามขึ้นเป็นคลื่นใหญ่
 ซึ่งยากแก่การสงบระงับในเมื่อกำลังของธรรมไม่เพียงพอ แต่หากอาศัยความไม่
 ประมาทคอยอาศัยใช้ธรรมปัดเป่าอยู่เสมอแล้ว ก็จะสามารถรักษาจิตใจให้บังเกิด
 ความสงบสงัดได้ และสามารถที่จะปฏิบัติในเอกายนมรรคนี้ จะพึงธรรมและ
 จะนั่งกรรมฐานพิจารณาบทใดบทหนึ่งเป็นอารมณ์ก็ตาม อิทธิบาทก็จะบังเกิดขึ้น
 สัมมุปปธานก็จะบังเกิดขึ้น และจิตก็จะดำเนินไปในสติปัฏฐานด้วยลำพังตน
 เองแล

๕. วิถีพิจารณานำทางปฏิบัติสติปัญญา...พละ

จิตใจนี้เป็นสิ่งที่พึงรักษาควบคุมด้วยสติและปัญญา และเป็นสิ่งที่ไม่พึงไว้วางใจ เพราะเมื่อมีอารมณ์ก็ย่อมจะกระสับกระส่ายพุ่งชนไปตามอารมณ์ กำหนดยืนติดอยู่ในอารมณ์ ขัดเคืองอยู่ในอารมณ์ หลงอยู่ในอารมณ์ มัวเมาอยู่ในอารมณ์ ในบางคราวก็เป็นอย่างนี้ ในบางคราวก็เป็นอย่างนั้น เพราะในจิตใจย่อมมีอาสวะที่เป็นส่วนชั่วเก็บอยู่ส่วนหนึ่ง มีบารมีที่เป็นส่วนดีเก็บอยู่อีกส่วนหนึ่ง เมื่อมีอารมณ์มายั่วอาสวะส่วนชั่วที่เก็บไว้ อาสวะก็พุ่งขึ้น และเมื่อมีธรรมที่เป็นส่วนดีมาสนับสนุนบารมี บารมีก็ปรากฏขึ้น เพราะฉะนั้น ในบางคราวจิตใจก็ขุ่นมัวไม่สงบ ในบางคราวก็แจ่มใส และโดยเฉพาะในคราวที่ขุ่นมัวนั้น ก็ดำเนินไปในทางที่ไม่เหมาะสมไม่ควรตามอำนาจของราคะ โทสะ โมหะ หรือความมัวเมา แต่ในคราวที่แจ่มใส ก็ดำเนินไปในทางเหมาะสมในทางควรด้วยอำนาจของสติปัญญา เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่จะปลูกสติปัญญาที่จะคุ้มครองจิตใจห้ามกันอารมณ์ที่จะดำเนินไปในทางที่ผิด เสริมสร้างธรรมที่จะประคับประคองสนับสนุนให้ดำเนินไปในทางดี ก็แหละวิธีที่จะควบคุมรักษาจิตใจดังกล่าวนี้ ก็เรียกว่าเป็นกรรมฐาน คือเป็นการทำงานของจิตใจอย่างหนึ่ง ซึ่งจะต้องมีการจัดการทำเหมือนอย่างการงานที่เป็นภายนอก การงานที่เป็นภายนอกนั้นเมื่อบังเกิดขึ้นจะต้องมีการจัดการทำเพื่อให้บังเกิดความเรียบร้อย แก้ไขเหตุขัดข้อง ป้องกันอันตราย กำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายซึ่งเข้ามาขัดขวางต่าง ๆ การงานจึงจะสำเร็จไปได้โดยเรียบร้อย การงานของจิตใจก็เป็นเช่นนั้น ก็จะต้องพิจารณาจัดทำ ป้องกันอุปสรรคอันตรายของจิตใจ บำบัดอุปสรรคอันตรายของจิตใจ เพื่อที่จะส่งจิตใจให้ดำเนินไปในทางที่ถูกที่ชอบ ซึ่งจะต้องอาศัยสติ

ปัญญาพิจารณาจัดการงานของจิตใจนี้ ก็นับว่าเป็นการงานที่หนักอย่างหนึ่งทางจิตใจ ในเมื่อได้สั่งสมอุปสรรคอันตรายหรือภาระของจิตใจไว้มาก เช่นเดียวกับการงานภายนอกที่ปล่อยให้คั่งค้างอาภูลไว้มากก็จะต้องเป็นภาระที่หนักต้องแก้ไขกันมาก แต่หากว่าถ้าได้พิจารณาป้องกันและแบ่งเบาออกไปเสียโดยลำดับแล้วก็จะไม่เป็นภาระที่หนักมาก เพราะฉะนั้น การที่ไม่ปล่อยให้อะไรคั่งค้างอยู่ในจิตใจยุ่งเหยิงอยู่ในจิตใจมากไป คอยพิจารณาที่จะตัดเป่าบรรเทาออกไปเสียโดยลำดับก็ย่อมจะเป็นทางปฏิบัติให้บังเกิดความสวัสดิขึ้นแก่จิตใจ และแก่กรรมของตนเองที่จะบังเกิดขึ้น ด้วยความบงการของจิตใจนั้น ก็แหละอุปายอย่างหนึ่งที่จะเป็นเครื่องป้องกันแก้ไขจิตใจในทางที่บังเกิดความมัวเมาในอารมณ์ขึ้นนั้นก็คือพิจารณาเข้ามาถึงคติธรรมว่า ชีวิตร่างกายอันนี้ได้ก่อเกิดขึ้นมาเป็นชาติ ความเกิด และก็ไต่ผ่าน วัน เดือน ปี ผ่านวัยมาเป็นลำดับ ก็ถึงวัยชราที่เก่ามาโดยลำดับเก่ามาโดยลำดับ และในที่สุดจะเข้าถึงมรณะ คือความตาย

ชีวิตร่างกายในอดีตก็ผ่านมาล่วงมา ชีวิตในปัจจุบันก็กำลังจะล่วงไป ๆ ชีวิตข้างหน้าก็เหลือน้อยเข้าทุกที เพราะฉะนั้น ที่ว่าอายุมากขึ้น ๆ นั้น เมื่อดูอีกด้านหนึ่งในอนาคต ก็คืออายุน้อยลง ๆ อายุมากขึ้น ๑ ปี ก็คือว่าเหลือน้อยลง ๑ ปี เพราะฉะนั้น ดูอีกด้านหนึ่งอายุก็น้อยลงไป ๆ โดยลำดับ กาลที่ล่วงมาในอดีตตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ เมื่อระลึกดูแล้วก็เหมือนอย่างชั่วคราวชั่วขณะเท่านั้น เพราะตั้งแต่จำความได้มาจนถึงบัดนี้ ในชีวิตของทุก ๆ คน ก็เหมือนอย่างผ่านมาแวบเดียวไม่ช้าไม่นาน และก็นึกคาดไปข้างหน้าถึงเวลาจะดับขันธ์ ในขณะนั้นถ้าคิดดูชีวิตที่ล่วงมาในอดีตก็น่าจะรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วเท่านั้น ท่านแสดงว่าในวาระที่สุดเช่นนั้น เมื่อร่างกายอ่อนกำลัง จิตก็ย่อมจะมีกำลัง อาจที่

จะระลึกเห็นกรรมในอดีตของตนที่ทำมาในชีวิตนี้ เป็นกรรมดีบ้าง ชั่วบ้าง และ
 อาจจะเศร้าหมองใจในกรรมชั่วที่ทำไว้ ก็อาจจะดีใจมองใสใจในกรรมดีที่กระทำ
 ไว้ แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ถ้าหากว่ากรรมชั่วที่กระทำไว้มีมากมายมา
 ปราภฏเป็นกรรมนิमितขึ้นแก่จิตใจ เป็นความชั่วต่าง ๆ ที่กระทำ โดยปราภฏ
 เป็นเรื่องราวว่าได้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ เบียดเบียนเขาอย่างนั้นอย่างนี้ ใช้เครื่อง-
 มืออย่างนั้นอย่างนี้ เขามีความทุกข์ร้อนอย่างนั้นอย่างนี้ จิตใจก็จะเศร้าหมอง
 กระสับกระส่าย ก็เป็นกรรมนิमितไม่ดี เมื่อกรรมนิमितไม่ดี คตินิมิต คือนิมิต
 แห่งคติที่จะดำเนินไปในสัมปรายภพ ก็ย่อมจะมีมืดมัวไม่แจ่มใส ก็มีหวังในทุกข์
 คือคติที่ชั่ว แต่หากว่าได้กระทำกรรมดีไว้มาก เป็นทานบ้าง เป็นศีลบ้าง เป็น
 ภาวนาบ้าง เรื่องราวของความดีต่าง ๆ ที่กระทำไว้ก็จะปราภฏ ส่งเสริมให้ใจ
 มีความมองใสชุ่มชื้น ก็เป็นกรรมนิमितที่ดี คตินิมิต นิมิตแห่งคติที่จะดำเนิน
 ไปภายหน้าก็เป็นสุคติ คติที่ดีที่ชอบที่พึงจะหวังได้ แต่ว่าเมื่อถึงเวลาเช่นนั้นก็
 ไม่อาจจะแก้ไขอะไรได้ ก็อาจจะเสียใจว่าไม่ได้ใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ดีที่ชอบ
 ไว้ตามสมควร สิ่งอะไรก็ไม่สามารถจะมาช่วยได้ จะเป็นญาติมิตร จะเป็นทรัพย์
 สมบัติ แม้จะมั่งคั่งมหาศาลก็ไม่สามารถจะช่วยได้ ทั้งถ้าหากว่าสิ่งเหล่านั้นจะ
 บังเกิดขึ้นจากกรรมชั่วที่ผิด ก็ยังเป็นกรรมนิमितที่ชั่วที่ผิดให้เกิดแก่จิตใจอย่าง
 เต็มที่ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาให้ตลอดเช่นนั้นแล้ว ก็กลับมาถึงปัจจุบัน
 คือบัดนี้จะเรียกว่ายังมีขณะยังมีเวลาที่จะละความชั่วกระทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
 ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว ก็จะไม่บังเกิดความไม่ประมาทในอันที่จะละความชั่วกระทำ
 ความดี จิตใจที่เคยมัวเมากำหนดอยู่และเมื่อพิจารณาถึงความจริงที่จะบังเกิดขึ้น
 แก่ตนเช่นนั้นแล้ว หากว่าบังเกิดความกลัวขึ้น แม้จะเป็นความกลัวต่อทุกข์ คือ

คติที่ชั่วที่ผิด ความกลัวนั้นเอง จะเป็นเครื่องกำจัดความมัวเมาประมาทใน
 อารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกองราคะ โทสะ โมหะ หรือว่าเป็นกองความมัวเมา
 โดยตรง จะทำให้จิตใจอันนี้ยังลงสู่กระแสธรรม สำนึกถึง บาป บุญ คุณ โทษ
 ประโยชน์มิใช่ประโยชน์และจะริบฉวยโอกาสที่จะประคับประคองจิตใจของตน
 ให้เป็นไปในทางที่ชอบ และการพิจารณาดังนี้ ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้จิตใจที่มัวเมา
 พุ่งข้ามให้สว่างสดใส ให้สยบลงสู่กระแสของธรรม เหมือนอย่างที่เป็นวิธีแก้ด้วย
 ความกลัว อันความกลัวเมื่อบังเกิดขึ้น ก็เหมือนอย่างกลัวในภัยอันตรายต่าง ๆ
 ความชอบ ความชัง ความหลง ในสิ่งทั้งหลายก็ย่อมจะสงบ เพราะว่ามันจะช่วย
 ตนให้สวัสดิ์เท่านั้น และเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นวาระที่จะปฏิบัตินำจิตเข้าสู่กรรม-
 ฐาน อันเป็นทางที่มุ่งประสงค์ คือนำกลับเข้ามาพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม
 ให้จิตตั้งมั่นอยู่ในปฏิฐานะคือที่ตั้งของสติอันนี้ ให้ที่ตั้งอันนี้เป็นอุปฏิฐานะ คือ
 ปรากฎแก่สติอย่างเต็มที่ และทั้งนี้ก็ต้องอาศัยการตั้งอารมณ์ของสติปฏิฐานะ
 ให้เป็นประธานของจิต คือเป็นที่ตั้งของจิตใจ ถ้าหากว่าจิตใจยังแย่งประธาน
 กันอยู่ คิดไปถึงสิ่งนั้นบ้าง คิดไปถึงสิ่งนี้บ้าง คือสิ่งนั้นออกหน้าบ้าง สิ่งนี้
 ออกหน้าบ้าง เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสติปฏิฐานะก็แทรกเข้าไปไม่ได้ เพราะว่ามี
 อารมณ์อื่นเป็นประธานนั่งอยู่เต็มจิตใจเสียแล้ว เพราะฉะนั้น จึงจะต้องให้สติ
 ปฏิฐานะมาเป็นประธานของจิต อันนี้แหละเป็นความหมายของประธานะโดยย่อ
 แต่ว่าประธานะ คือประธาน หรือว่าสติปฏิฐานะจะมาเป็นประธานของจิตใจได้ก็
 จะต้องเป็นอิทธิบาท คือว่าประธานะนี้จะต้องมีฤทธิ์มีอำนาจ หมายความว่า
 ความสำเร็จในอันที่จะทำหน้าที่ของประธานได้ อันนี้แหละเป็นตัวอิทธิบาท จะ
 เป็นอิทธิบาทขึ้นได้ก็จะต้องเป็นอินทรีย์ คือมีความเป็นใหญ่ เพราะบุคคลที่

จะมาเป็นประธาน จะมีอำนาจได้ก็จะต้องมีความเป็นใหญ่ อันนี้แหละเป็น
 อินทรีย์ และจะเป็นอินทรีย์คือเป็นใหญ่ได้จะต้องมีผละ คือมีกำลัง มีกำลังสนับ-
 สนุน เหมือนบุคคลผู้เป็นใหญ่ทั้งหลาย ก็จะต้องมีกำลังต่าง ๆ สนับสนุน จิตใจ
 ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน ก็จะต้องมีกำลังสนับสนุนจึงเป็นใหญ่ และเมื่อเป็น
 ใหญ่จึงจะเป็นผู้มีอำนาจมีฤทธิ์ และเมื่อเป็นดังนี้ จึงจะเป็นประธานได้ คือ
 เป็นประธานของจิตใจ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติก็พึงบำเพ็ญพลธรรม
 กำลังให้บังเกิดแก่จิตใจ ให้เป็นศรัทธาที่เป็นกำลัง วิริยะ คือความเพียรที่เป็น
 กำลัง สติที่เป็นกำลัง สมาธิที่เป็นกำลัง และปัญญาที่เป็นกำลัง และเมื่อเป็น
 เช่นนี้ ก็เรียกว่าเป็นกำลังใจหรือใจมีกำลัง สามารถที่จะดำเนินการปฏิบัติ
 สติปัญญาให้ก้าวหน้าไปได้ด้วยดี

(๒๒ กันยายน ๒๕๐๗)

๖. ผละ ๕

ได้แสดงทางปฏิบัติตามแนวสติปัญญา พิจารณากาย เวทนา จิต และ
 ธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในตนเอง การพิจารณาก็พิจารณาเข้ามาดูให้รู้ให้เห็นที่
 ตนเอง อาศัยประธานะ คือความเพียร ในอันที่จะตั้งสติปัญญาไว้ให้เป็นประธาน
 ของจิตใจ อาศัยมีอิทธิบาท ซึ่งจะทำให้บังเกิดความสำเร็จ อาศัยธรรมที่เป็น
 อินทรีย์ คือเป็นใหญ่ คอยกำจัดข้าศึก ซึ่งจะมาทำลายล้าง และธรรมจะเป็น
 อินทรีย์คือเป็นใหญ่ขึ้นได้ ก็จะต้องอาศัยอบรมธรรมเหล่านี้ให้เป็นกำลังเข้มแข็ง
 ไม่อ่อนแอย่อท้อ

เพราะฉะนั้น ในวันนี้ จะแสดงธรรมที่เป็นผละ คือกำลังอันพึงอบรม
 ให้บังเกิดขึ้น ผู้ปฏิบัติเมื่อได้สดับหมวดธรรมต่าง ๆ ก็อาจที่จะมีความคิดขึ้นว่า

มีธรรมหลายหมวดยากที่จะกำหนด และเมื่อตั้งใจกำหนดหมวดธรรมก็จะเป็นปริยัติ คือเป็นการเรียน ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติ และธรรมเหล่านี้ก็ซ้ำ ๆ ซาก ๆ กัน ดังพลธรรม (ธรรมที่เป็นกำลัง) ก็มีอยู่ ๕ ข้อ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิและปัญญา เหมือนกันกับธรรมที่เป็นอินทรีย์ ดังที่กล่าวนั้น และวิริยะ คือความเพียร สติ สมาธิ ก็ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่สติปัฏฐาน ก็เป็นตัวสติ และทำสติปัฏฐาน ก็มุ่งจะให้เป็นสมาธิ ก็เป็นอันได้กล่าวถึงสมาธิมาแล้ว วิริยะ คือความเพียร ก็ไปตรงกับปธานะ กับอิทธิบาท ก็มุ่งถึงความเพียรเหมือนกัน ครั้นมาถึงอินทรีย์ก็มีซ้ำซ้ำอีก มาถึงพลังก็มีซ้ำซ้ำอีก เพราะฉะนั้น ก็ควรทำความเข้าใจ เพื่อมิให้บังเกิดเป็นนิวัตรในการปฏิบัติ

หมวดธรรมเหล่านี้ ก็เหมือนอย่างเป็นลูกโซ่ที่เกี่ยวโยงกัน หรือว่าเป็นขั้นบันไดที่สืบทอดกันขึ้นไป อาศัยกันผู้ขึ้นบันไดความจริงก็ไม่ต้องนับขั้นบันไดว่ากี่ขั้น และโดยปกติก็ไม่มีการนับอยู่แล้วว่ากี่ขั้น เหมือนดังจะถามว่าบันไดบ้านที่ผู้อยู่อาศัยขึ้นอยู่ทุกวันมีกี่ขั้น ก็คงจะตอบไม่ได้เป็นส่วนมาก เพราะไม่ได้นับ แต่ว่าก็ขึ้นกันได้ เพราะฉะนั้น ในการฟัง ถ้ามุ่งปริยัติ ก็กำหนดจดจำเหมือนอย่างนับขั้นบันได แต่ถ้ามุ่งปฏิบัติ ก็ไม่ต้องคอยกำหนดจำเป็นแต่เพียงความเข้าใจน้อมเข้ามาที่ตน พิจารณาดูที่ตน กำหนดอบรมธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้นที่ตน เหมือนอย่างขั้นบันได หน้าที่ก็มีว่าเดินขึ้นไปโดยลำดับ และเมื่อขึ้นไปโดยลำดับ การขึ้นก็สะดวก บันไดนั้นบางทีก็ต้องมีราวบันไดสำหรับที่จะยึดเหนี่ยว และต้องมีเครื่องประกอบอื่น ๆ อีก หมวดธรรมเหล่านี้ก็เป็นเช่นนั้น สำหรับจะเป็นเครื่องอุปการะในการปฏิบัติให้ดำเนินขึ้นไปโดยสะดวกและเนืองหนาของธรรมแต่ละหมวดก็ซ้ำ ๆ อยู่เช่นนั้นแหละ ก็เหมือนอย่างตัวขั้นบันได แต่

ละชั้นก็ประกอบด้วยไม้หรือว่าปูนหรือว่าโลหะเหมือน ๆ กัน ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓...ก็ทำด้วยวัตถุเหมือน ๆ กัน เพียงแต่ว่าสืบทอดกันไปแต่ละชั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงมีธรรมที่ซ้ำ ๆ อยู่แต่ว่ามีภูมิชั้นเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป และบางอย่าง เป็นเหมือนราวบันไดที่จะอุปการะ ที่ยึดเหนี่ยวในการขึ้นให้สะดวก ฉะนั้น การมุ่งอบรมปฏิบัติก็คือการพิจารณาเข้ามาจำเพาะธรรมที่สดับ เช่นธรรมที่เป็น กำลัง ก็พิจารณาเข้ามาดูถึงกำลังในจิตใจของตนเองตามข้อธรรมเหล่านี้ เพราะ จิตใจอันนี้ย่อมประสพกับอารมณ์อันทำให้ยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง ทำให้เกิดแห่ง ใจบ้าง ทำให้เกิดความคร่ำครวญในใจบ้างอยู่เสมอ เพราะฉะนั้น อารมณ์และ กิเลสเหล่านี้ ถ้ามีกำลังก็จะนำจิตใจให้ขึ้น ๆ ลง ๆ และนำไปประกอบกรรมต่าง ๆ หยาบออกไป การที่อารมณ์และกิเลสจะมีกำลังครอบงำจิตใจได้ ก็เพราะธรรม ที่เป็นส่วนดีส่วนชอบนั้นมีกำลังสูงกว่าอารมณ์ สูงกว่ากิเลส แล้วก็จะครอบงำ อารมณ์ครอบงำกิเลสให้พ่ายแพ้ไปได้ ก็เหมือนอย่างเกิดสงครามต่อสู้กัน ฝ่าย ที่มีกำลังกว่าก็ย่อมจะชนะ อารมณ์และธรรมก็ฉนั้น ฉะนั้น ถ้าอารมณ์มีกำลังกว่า ธรรม อารมณ์ก็ชนะ ก็จะเป็นไปตามอารมณ์ แต่ถ้าธรรมมีกำลังกว่า ธรรม ก็ชนะ ใจก็เป็นสนามรบ เพราะฉะนั้น ในขณะที่กำลังต่อสู้กัน จิตใจเอง ก็ต้องมีความกระสับกระส่ายเดือดร้อน แต่ถ้าอารมณ์เป็นฝ่ายชนะ ก็ย่อมจะมี ความเดือดร้อนมากขึ้น ถ้าธรรมเป็นฝ่ายชนะ ก็จะเดือดร้อนอยู่ในขณะที่ กำลังต่อสู้กับอารมณ์ ครั้นชนะใจของตัวเองได้แล้ว คือชนะอารมณ์ได้แล้ว ก็จะมี ความโล่งใจและความสุข จิตใจที่จะชนะอารมณ์ได้นี้ก็ต้องมีธรรมที่เป็น ที่เป็นกำลัง คือมี

ศรัทธา ความเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยตรงก็คือ เชื่อใน ความผิดชอบชั่วดี ควรไม่ควร พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็สั่งสอนให้รู้จักผิดชอบ

ชีวิตี้ ควรไม่ควรดังกล่าว และโดยปรกติเมื่อยังไม่มีอารมณ์อะไรเข้ามา บุคคล ก็จะมีความเห็นผิดชอบชีวิตี้ควรไม่ควรดังกล่าวนี้นคล้ายคลึงกัน มีเหตุผลในเรื่อง นี้คล้ายคลึงกัน และเมื่อได้สดับธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ชี้ให้รู้จัก ลักษณะดังกล่าว ก็ยังมีแนวความคิดเห็นคล้ายคลึงกัน นอกจากนั้นความรู้สำนึก ของตนเองยังบอกตนเองได้ว่าอะไรเป็นความผิดชอบชีวิตี้ควรไม่ควร แต่ว่าเมื่อ อารมณ์มาครอบงำใจที่ทำให้ชอบบ้าง ชังบ้าง ถ้าอารมณ์มีกำลังความรู้สำนึก ดังกล่าวนั้นก็จะหายไป ก็จะกลายเป็นความคิดเห็นไปตามอารมณ์ ชอบไปตาม อารมณ์ที่ชอบ ชังไปตามอารมณ์ที่ชัง ความเชื่อถือที่เคยถูกต้องก็หายไป ก็ กลายเป็นความเชื่อถือไปตามอารมณ์ อีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่า ความเชื่อต่อ พระพุทธเจ้าหายไป กลายเป็นความเชื่อต่อมารคือกิเลสในใจของตนเอง เมื่อ เป็นดังนี้ก็เป็นผู้แพ้มาร เป็นผู้แพ้อารมณ์ เป็นผู้แพ้ใจของตนเอง ต่อเมื่อ ศรัทธา คือความเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นคงอยู่ อารมณ์ก็ไม่อาจ จะครอบงำได้ จึงทำให้เป็นผู้มีศรัทธา คือความเชื่อนี้ รักษาทางที่ดีที่ชอบไว้ ได้ ไม่ดำเนินไปในทางที่ผิด เพราะฉะนั้น ศรัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระ- พุทธเจ้า ท่านแสดงว่าผิดชอบชีวิตี้ ควรไม่ควรอย่างไรก็เชื่อฟัง ก็เป็นกำลังใจ อันหนึ่ง เป็นกำลังธรรมอันหนึ่ง

อนึ่ง ความเพียรที่สำหรับจะพยุ้งจิตใจให้กล้าหาญที่จะปฏิบัติ ดำเนินไป ในทางกุศล คือทางที่ชอบ ก็เป็นข้อสำคัญ เพราะโดยปกติก็มักจะมี ความเกียจคร้าน บางทีก็เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อคำสั่งสอนของพระองค์ แต่ว่าเกียจคร้านที่จะปฏิบัติที่จะกระทำ เพราะติดในความสุข หรือในสิ่งต่าง ๆ ที่น่าเพลิดเพลิน ก็ทำให้เกิดความย่อหย่อน ความผัดผ่อนกาลเวลาที่จะทำไป

ต่าง ๆ ถ้าความเกียจคร้านนี้มีกำลังที่จะครอบงำได้ ความเพียรก็จะหายไป เพราะฉะนั้น ก็จะต้องมีความเพียรเพียงพอที่จะข่มที่จะปราบความเกียจคร้าน ในใจของตนไปได้ เพราะฉะนั้น วิริยะ คือความเพียรนี้ จึงเป็นกำลังธรรม หรือกำลังใจอีกประการหนึ่ง

อนึ่ง สติความระลึกได้ก็เป็นข้อสำคัญ เพราะถ้าหลงลืมเพลินไปเสีย ก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการปฏิบัติได้ ความหลงลืมเพลินนี้มีได้ตั้งแต่หลงลืม ในทางปฏิบัติ เช่นว่าจะปฏิบัติในทางกรรมฐาน ก็จะต้องมีการศึกษาทางปฏิบัติ จะปฏิบัติในทางสติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็จะต้องทราบวิธีปฏิบัติพิจารณากาย เวทนา จิต ธรรม และโดยเฉพาะข้อเช่นว่า ข้อยาก จะปฏิบัติในทางอานาปานสติ สติ กำหนดลมหายใจเข้าออก ก็จะต้องกำหนดจดจำวิธีที่จะกำหนดลมหายใจเข้าออก ได้เป็นอุเทศ คือหัวข้อในการที่จะปฏิบัติ ถ้าหลงลืมเสียหมด จำอะไรไม่ได้ เสียหมด การที่จะมาปรารภปฏิบัติก็ทำไม่ถูก ก็เหมือนอย่างการที่จะทำโน่นทำนี่ ก็จะต้องมีความกำหนดจดจำให้ได้ จะพูดจาหักทลายใครจะต้องจำชื่อเขาให้ได้ จะไปไหนก็ต้องจำทางได้ ถ้าหลงลืมเสียหมดแล้ว พบใครก็หักไม่ถูก จะไปทางไหนก็ไปไม่ถูก เพราะฉะนั้น ความมีสติที่ระลึกได้ คือว่ากำหนดจดจำได้นี้ จึงเป็นข้อสำคัญ และในเวลาปฏิบัติก็ยิ่งต้องใช้สติกำหนดเข้ามาในกรรมฐานที่ ตนปฏิบัติ ถ้าปล่อยสติให้พุ่งออกไป ล่องลอยออกไป การปฏิบัติก็ทำไม่ได้ และ ยิ่งจะเป็นโทษ เพราะส่งเสริมให้จิตใจล่องลอยพุ่งชาน กลายเป็นคนคิดเพลนไป หรือว่าเพลินไป เพราะว่าไม่ได้รวมสติเข้ามากำหนดพิจารณาอยู่ เพราะฉะนั้น สติ คือความกำหนดระลึกรู้ จึงเป็นการสำคัญในทางปฏิบัติ ซึ่งจะต้องอบรมให้มี เป็นกำลังเหนือความหลงลืม ถ้ามีสติเป็นกำลังอยู่ก็จะทำให้การปฏิบัติดำเนินไปได้

หนึ่ง ก็จะต้องมีสมาธิ คือความตั้งใจมั่น ซึ่งเป็นความรวมจิตใจเป็นกำลัง คือ สมาธิความรวมใจที่เป็นกำลังนี้ก็หมายถึงสมาธิที่ปฏิบัติมานานนั้นแหละ และมีอยู่เป็นภาคพื้นสำหรับที่จะได้ปฏิบัติสมาธิให้ยิ่งขึ้นไป ถ้าหากว่ารวมใจเป็นสมาธิไม่ได้ จะฟุ้งซ่านใจก็เที่ยวไปที่โน่นที่นี้ก็ฟุ้งไม่รู้เรื่อง จะทำการงานอะไรใจก็ออกไปที่นั่นที่นี้ ก็ทำการงานให้ดีไม่ได้ เพราะฉะนั้น จึงจะต้องมีสมาธิ คือความตั้งใจมั่น อันหมายถึงว่า จะทำกรรมฐานก็ตั้งใจมั่นคงรวมอยู่ในกรรมฐานที่กระทำ ถ้าจิตฟุ้งซ่านมีกำลังมากกว่าสมาธิ สมาธิก็ไม่เกิด แต่ถ้าสมาธิมีกำลังมากกว่า จิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ เพราะฉะนั้น จะต้องมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นนี้เป็นกำลังที่จะปฏิบัติสมาธิให้ยิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้จะต้องมี ปัญญา คือตัวความรู้ ปัญญา คือตัวความรู้^{๕๗} เป็นประการสำคัญ บางทีก็พูดคู่กันกับความเห็นว่าความรู้ความเห็น ถ้ามีความรู้ถูกต้อง การปฏิบัติก็ถูกต้อง ศรัทธาความเชื่อก็ถูกต้อง ความเพียรก็ถูกต้อง ถูกต้องกันมาโดยลำดับ แต่ถ้าความรู้ผิด ความเห็นผิด ความเชื่อก็ผิด ความเพียรก็ผิด เพราะฉะนั้นปัญญานี้ จึงเท่ากับเป็นต้นหนเรือ หรือเป็นบุคคลผู้นำเรือ เป็นนายเรือที่จะนำให้เรือวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง ปัญญา^{๕๘} ก็เป็นผู้นำตนให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องเหมือนกัน เพราะฉะนั้น จึงควรอบรมปัญญา คือความรู้ความเห็น ที่ถูกต้องนี้ให้บังเกิดขึ้น ให้มีกำลังเหนือความรู้ผิดเห็นผิด ก็แหละความรู้เห็นที่ถูกต้องนี้มีโมหะคือความหลงเป็นเครื่องกำบังเป็นประการสำคัญ ความหลงนี้ก็เนื่องมาจากอารมณ์และเนื่องมาจากกิเลส ในขณะที่จิตใจปลอดโปร่งจากอารมณ์จากกิเลส ความรู้ความเห็นก็มักจะถูกต้องว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรชั่วอะไรดี อะไรควรอะไรไม่ควร แต่ครั้นถูกอารมณ์และกิเลสเข้าครอบงำ จิตใจบังเกิดความ

ลำเอียง ก็กลับเห็นชอบเป็นผิด เห็นผิดเป็นชอบ เห็นควรเป็นไม่ควร เห็นไม่ควรเป็นควร ก็ความหลงอันนี้เอง เพราะฉะนั้น ในการที่จะลงความเห็นความรู้ของตนลงไปว่า อะไรเป็นอะไร จึงต้องมีการชำระใจให้สงบสงัดจากอารมณ์จากกิเลสเสียก่อน แต่สำหรับในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยการฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พิจารณาตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็จะได้ปัญญา คือความเห็นที่ถูกต้องขึ้นตามคลองธรรม เพราะฉะนั้น ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยศรัทธาในพระพุทธเจ้า มาเป็นทางปัญญาของตน และเมื่อได้ปฏิบัติไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ชำระจิตใจของตนให้สงบสงัดจากกามและ อกุศลธรรมทั้งหลาย ใช้ปัญญาพิจารณา ก็จะได้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยลำพังตนเองขึ้นโดยลำดับ

เพราะฉะนั้น ในภูมิสาวกนี้ ศรัทธากับปัญญาจึงต้องดำเนินคู่กันไป ถ้าเอาแต่ศรัทธา แรงปัญญาก็จะอ่อน หรือว่าไม่เอาศรัทธาเสียเลยมุ่งแต่ปัญญาเท่านั้น ก็จะกลายเป็นความรู้ผิดเห็นผิด เพราะฉะนั้น ศรัทธาและปัญญาจึงควรมีให้สมควรแก่กันไป

ความเพียรกับสมาธิก็เหมือนกันควรมีคู่กันไปสมควรแก่กัน ถ้าเพียรจัดเกินไป สมาธิก็บังเกิดยาก เพราะชักที่จะให้ฟุ้งซ่าน หรือว่ามุ่งสมาธิรวมใจเข้ามาเป็นหนึ่งเท่านั้นเกินไป ความเพียรก็จะอ่อนลงชักให้เกียจคร้าน เพราะว่าเมื่อทำใจให้เป็นสมาธิ ได้ความสุขในสมาธิ ก็จะติดอยู่ในความสุขของสมาธิ หรือติดในสมาธิ ไม่อยากที่จะพากเพียรอบรมธรรมที่สูงขึ้นไป ฉะนั้นความเพียรและสมาธิก็ควรอบรมให้พอสมควรแก่กัน ถ้าเพียรชักจะจัดมากเกินไป ก็มาทำให้หนักในสมาธิมากขึ้น หรือว่าถ้าจะทำสมาธิมากเกินไปจะชักให้เกียจคร้าน ก็มา

ทำความเพียรในอันที่จะอบรมธรรมให้สูงขึ้นให้ยิ่งขึ้น ส่วนคตินั้นควรจะต้องมี
ประจำอยู่ทุกกาลและทุกเทศะ เป็นสิ่งที่ควรอบรมให้มีมากยิ่งขึ้นไปอยู่เสมอ

เพราะฉะนั้น ธรรมทั้ง ๕ ประการนี้ จึงควรอบรมให้มีอยู่ ให้เป็นธรรม
ที่เป็นกำลังประจำใจ ใจที่มีธรรมเป็นกำลังประจำ สามารถที่จะต่อสู้กับข้าศึก
ของใจ อันได้แก่อารมณ์และกิเลสทั้งหลาย และเมื่อพลละคือธรรมที่เป็นกำลังนี้
ต่อสู้กับข้าศึกปราบข้าศึกได้เด็ดขาด เป็นผู้ชนะใจ เป็นผู้ชนะตนเองได้แล้ว
ธรรมทั้ง ๕ ประการนี้แล เป็นอินทรีย์ คือเป็นใหญ่ และเมื่อเป็นใหญ่ขึ้นก็รวม
กันเป็นอธิปัตยา คือเป็นทางของความสำเร็จ สามารถที่จะรวมกันขึ้นเป็นปธานะ
คือความเพียรที่ตั้งขึ้น หรือว่าเป็นตัวประธานในอันที่จะปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้ง
๔ นี้ ให้ดำเนินไปด้วยดี

(๒๑ กันยายน ๒๕๐๗)

๗ โปษณก

การฟังธรรมเพื่อปฏิบัตินั้นไม่เพียงทำความกังวลในข้อความ ในศัพท์แสง
และในความคิดกังวลที่จะจดจำบททวนลำดับธรรม ฟังมุ่งที่จะทำความเข้าใจให้
ถึงตัวจริงของธรรม ทั้งส่วนดีทั้งส่วนชั่วที่ตนเอง ธรรมทั้งปวงที่สดับฟังนำมา
ปฏิบัตินั้น ก็เหมือนอย่างเป็นสบู เครื่องชำระล้างมลทินของจิตใจให้สิ้นไป จะ
เป็นเครื่องชำระล้างชนิดไหนก็ตาม ก็ด้วยมุ่งผล คือการชำระล้างจิตใจเป็นอย่าง
เดียวกัน เพราะฉะนั้น การปฏิบัติดังกล่าวจึงเรียกว่าสัลเลขปฏิบัติ แปลว่าการ
ปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส

จิตใจนี้มีอารมณ์และกิเลสสะสมอยู่มาก เพราะอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย
ย่อมผ่านเข้าทางทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และমনะคือใจ อยู่เป็น

อาจณ และก่อก่อให้เกิดกิเลสใหม่ทับถมกิเลสเก่าอยู่เสมอ กล่าวคือ ปราภฏเป็น
 ความคิดความยินดีบ้าง เป็นความยินร้ายบ้าง และก็นำไศกความแค้นใจ ปรีทวะ
 ความคร่ำครวญใจ และความทุกข์กายทุกข์ใจ ให้บังเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะ
 ฉะนั้น ในการปฏิบัติเป็นเครื่องขัดเกลา จึงอาศัยความตั้งใจไว้ในอารมณ์ของ
 กรรมฐาน นำจิตเข้ามากำหนดพิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรม ให้เป็นที่
 ตั้งของสติพิจารณากำหนดอารมณ์ของกรรมฐานเหล่านี้ ก็จะมาจับไล่อารมณ์
 ภายนอก ซึ่งก่อกิเลสให้ห่างไกลไป ก็จะส่งจิตใจให้บังเกิดความสงบสงัดและมี
 ความผ่องใสบริสุทธิ์ขึ้น ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยประธานะหรือประธาน คือการที่จะพาก-
 เพียรทำสติปัฏฐาน ให้ตั้งอยู่ในจิตใจ จับไล่อารมณ์ของกิเลสให้ถอยหลังลงไป
 ถ้ายังมีอารมณ์ของกิเลสตั้งอยู่ในจิตใจ ออกหน้าอยู่ในจิตใจแล้ว อารมณ์ของ
 กรรมฐานก็เข้ามาไม่ได้ หรือเข้ามาได้ก็ต้องอยู่ในอันดับที่ไม่มีกำลังไม่มีอำนาจ
 เพราะฉะนั้น ประธานะเมื่อรวมเข้าก็คือ ตัวที่จะพากเพียรตั้งอารมณ์ของกรรมฐาน
 โดยเฉพาะสติปัฏฐานนี้ให้เป็นประธานในจิตใจ สติปัฏฐานจะตั้งเป็นประธาน
 ในจิตใจได้ก็เพราะตัวประธานนั้นจะต้องมีฤทธิ์มีอำนาจ กล่าวคือเป็นอิทธิบาท
 ถ้ามีฤทธิ์มีอำนาจได้ แต่มีความสำเร็จน้อยไม่พอเพียง ก็ตั้งเป็นประธานไม่ได้
 จะต้องตกลงไป และอารมณ์ของกิเลสก็จะขึ้นมาเป็น ประธาน ของจิตใจแทน
 เพราะฉะนั้น จึงต้องตั้งเป็นประธานให้สำเร็จ ความสำเร็จนี้เองเป็นตัวอิทธิบาท
 ซึ่งต้องมีอินทรีย์ (ความเป็นใหญ่) คือเป็นใหญ่กว่ากิเลสและอารมณ์ของกิเลส
 ทั้งหลาย และจะเป็นอินทรีย์คือรองความเป็นใหญ่อยู่ได้ จะต้องมีกำลัง ถ้า
 ขาดกำลังก็รองความเป็นใหญ่อยู่ไม่ได้ จะต้องพ่ายแพ้แก่กิเลสและอารมณ์กิเลส
 ที่บังเกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จึงจะต้องมีพลัง (กำลัง) ในที่นี้เป็นกำลังของจิตใจ

เรียกสั้น ๆ ว่า ‘กำลังใจ’ ดังที่ได้ประชุมกันอบรมธรรมอยู่นี้ ก็แสดงว่าต้องมี พละกำลังใจที่ทำให้มาได้ ไม่เช่นนั้นก็มาได้ เพราะจะต้องมีฐานะนั้นฐานะนี้มา เป็นอารมณ์ ทำให้ไม่วางที่จะมาได้ ฉะนั้น การที่มาได้นี้ก็จะต้องมีกำลังใจและใน กำลังนี้ เมื่อพิจารณาตุกัได้แก่กำลังศรัทธา มีความเชื่อในความตรัสรู้ของพระ พุทธเจ้า นำให้เชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนว่าจะเป็นแสงสว่างนำทางปฏิบัติของ ตนได้ และกำลังวิริยะกำลังความเพียรที่จะทำให้พ้นฝ่าอุปสรรคอันเป็นอารมณ์ ที่ห่อหุ้มเหนียวต่าง ๆ ทำให้บังเกิดความกล้าที่จะมาได้ กำลังสติคือความระลึกรู้ กำลังสมาธิคือ ความตั้งใจมั่น เริ่มแต่ความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะมา และกำลังปัญญา คือความรู้ที่สูงกว่าความรู้ในทางเหนียวอย่างอื่น ๆ ฉะนั้นรวมกันเข้าเป็น ‘กำลังใจ’ ทำให้บังเกิดเป็นอินทรีย์ คือความเป็นใหญ่ของใจเหนืออารมณ์ที่จะ เหนียววัง และเป็นอิทธิบาท คือเป็นตัวอำนาจหรือว่าอำนาจของจิตใจ ทำให้ ยึดเหนี่ยวในกรรมฐานที่จะปฏิบัติเป็นประธานของจิตใจ และเมื่อเป็นเช่นนั้น ประธานจึงเป็นผู้สั่ง สั่งให้มา และให้ปฏิบัติ คือปฏิบัติในสติปัฏฐาน คือ กาย เวทนา จิต และธรรม

แม้ในขณะที่ฟังการอบรมก็ดี ฟังสวดก็ดี นั่งสงบกำหนดอารมณ์ของ กรรมฐานก็ดี ก็ต้องอาศัยธรรม มีประธานเป็นต้นดังกล่าวมาแล้ว ประคับ ประคองจิตใจให้แน่วแน่นอยู่ในการปฏิบัติเหล่านี้ ก็แหละเมื่อมีเครื่องสนับสนุน พรั่งพร้อมดังกล่าวนี้ ก็พึงประมวลกันเข้าตั้งสติกำหนดในอารมณ์ของกรรมฐาน โดยนัยที่แสดงไว้ในสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่ง และในบัดนี้จะได้ประมวลนำเข้า มาในกาย ตั้งสติกำหนดดูกายนี้ เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต่ำแต่ปลายผม ลงไป มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุตรอบ มีสัญญา มีใจซึ่งเป็นทวารที่จะรับรู้อารมณ์

ทั้งหลาย กายนี้^{๕๔}หายใจเข้าออกอยู่ ก็กำหนดสติเข้ามาที่กายที่หายใจ เข้ามาที่
 เวทนา คือความรู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุข เข้ามาที่จิต คือ
 จิตที่เป็นตัวส่วยเวทนาอยู่ และเข้ามาที่ธรรมอันปรากฏอยู่ในจิต ที่เป็นฝ่าย
 กิเลสก็ได้แก่ราคะโทสะโมหะ ที่เป็นฝ่ายบารมีก็ได้แก่ธรรมที่มีอยู่ในภาคพื้น
 ส่วนดี เช่นอิทธิบาทอินทรีย์และผลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อพิจารณาตรวจดู
 ธรรมอันปรากฏอยู่ในจิต พิจารณาจิตซึ่งเป็นผู้ส่วยเวทนา พิจารณาเวทนา
 ซึ่งมีอยู่ในกายและใจทั้งสี่ และพิจารณากายซึ่งเป็นที่ตั้งของเวทนา ก็จะพบ
 ว่าในสิ่งที่สมมติเป็นตัวตนที่เรียกว่าเรา — เรายืน เมื่อตรวจดูแล้วจะพบเวทนา
 กาย จิต ธรรม คราวนี้เมื่อกำหนดให้เป็นกาย เป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรม ใน
 สายปฏิบัติ ก็กำหนดกายอันนี้แหละขึ้นก่อน กำหนดลมหายใจหรือการหายใจ
 เข้าออก หรือกำหนดอาการของกาย ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก
 รวมกันเข้าเป็นโครงกระดูกอันนี้ หรือกำหนดธาตุ ๔ ดิน น้ำ ไฟ ลม ซึ่ง
 ประกอบกันเข้าเป็นกายส่วนใหญ่ กำหนดแต่เพียงข้อเดียว ให้กายส่วนที่กำหนด
 นี้ปรากฏเป็นประธานของจิตใจ มนะซึ่งเป็นทวารชั้นในเปิดรับอารมณ์ของ
 กรรมฐานที่กำหนดนี้ ไม่เปิดรับอารมณ์อื่น ๆ มีสติกำหนดให้รู้อยู่เสมอ เมื่อมี
 อารมณ์อื่นเข้ามาให้กำหนดรู้ จิตก็จะไม่วิ่งออกมารับอารมณ์ทางอื่น แต่จะอยู่กับ
 อารมณ์ที่กำหนด เมื่อจิตแนบแน่นอยู่กับอารมณ์ที่กำหนดตามสมควร อารมณ์
 หยาบสงบไป กิเลสหยาบที่เป็นชั้นนิर्वรณก็สงบ จิตใจที่พัวพันอยู่กับอารมณ์และ
 กิเลสดังกล่าวอันเคยมีความกระสับกระส่ายทวนทวน มีโศกมีความโทมัสก็สงบ
 หาย ปรากฏเป็นจิตใจที่โปร่งที่บริสุทธิ์ขึ้น เกิดปีติความอิมเอิบ ชุ่มชื้นซาบซ่าน
 เกิดสุข คือความสบาย ที่เป็นอย่างละเอียดกว่าความสุขที่เกิดจากอารมณ์ที่ปนร้อน

ปีติและสุขดังกล่าวยังเกิดขึ้นนี้เป็นตัวเวทนา ในการปฏิบัติที่กำหนดเวทนาคือ ปีติสุขที่ยังเกิดขึ้น และกำหนดทำความสงบปีติและสุขไม่ให้พุ่งชานขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตก็ได้รับความสงบมากขึ้น บริสุทธิ์ผ่องใสมากขึ้น คือบริสุทธิ์จากปีติและสุข ก็กำหนดจิตที่เปลื้องออกจากปีติสุขนี้เป็นจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะ และเมื่อเป็นเช่นนั้น ตัวสติที่กำหนดอยู่ในกรรมฐานก็จะปรากฏเป็นตัวระลึกเป็นวัฏฐะที่แนบแน่นขึ้นชัดเจขึ้น และอารมณ์ของกรรมฐานที่ปรากฏด้วยสติ ก็จะปรากฏแก่จิตชัดเจขึ้น ก็เลื่อนมากำหนดตัวสติที่ระลึกรู้และอารมณ์ของกรรมฐานที่ระลึกรู้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ธรรมก็ปรากฏขึ้นเป็นธรรมานุปัตสนา กายเวทนาจิตธรรมดังกล่าวมานี้ เป็นไปในทางปฏิบัติที่ส่งต่อกันขึ้นโดยลำดับ และธรรมที่เป็นตัวอุปการะอยู่ คือ ประธาน อิทธิบาท อินทรีย์ และพละ ก็จะเพิ่มเสริมสนับสนุนกระชับแน่นขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านก็แสดงธรรมอีกหมวดหนึ่ง อันเรียกว่า โพชฌงค์ องค์ของความรู้ เข้าในอันดับของสติปัฏฐาน

ข้อที่ ๑ ก็คือสตินี้แหละ ซึ่งมีกำลังในอันระลึกรู้ชัดเจขึ้น ปรากฏตั้งมั่นยิ่งขึ้นในธรรมของกรรมฐานที่กำหนด

ข้อที่ ๒ เมื่อมีสติระลึกรู้ในอารมณ์ของกรรมฐานกระชับแน่นมากขึ้น ดังกล่าวนั้น ก็จะปรากฏการจำแนกธรรมให้รู้ได้ชัดเจนว่า อันนี้เป็นกาย อันนี้เป็นเวทนา จิต ธรรม และอารมณ์ภายนอก กับกิเลสภายนอกซึ่งบังเกิดจากอารมณ์นั้น แม้ในขณะที่ปฏิบัติก็จะแทรกเข้ามาหรือจิตแล่นออกไป เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็ยังรู้ลงไปได้ทันทีว่านี่เป็นอกุศล นี่มีโทษ นี่เป็นฝ่ายดำไม่ใช่เป็นฝ่ายขาว ส่วนชั้นของธรรมที่ปฏิบัติเป็นฝ่ายกุศลเป็นฝ่ายที่ไม่มีโทษ และเป็นฝ่ายขาว ทั้งชั้นของธรรมที่ปฏิบัติมาโดยลำดับนั้นก็หายาบและละเอียดขึ้นมาโดยลำดับ จิตที่ยังคลุกเคล้าอยู่กับอารมณ์และกิเลสภายนอกก็หายาบ ครั้นได้ความ

สงบสงัดก็ละเอียด แต่แม้ได้ความสงบแล้วยังระจอกอยู่ด้วยปีติสุขก็ยังหยาบ ครั้นสงบจากปีติสุขได้ก็ละเอียด แต่แม้สงบจากปีติสุขได้ ก็ยังบันเท็งและติดอยู่กับความบันเท็งใจ ชักช้าอยู่กับความบันเท็งใจก็ยังหยาบ ครั้นสงบความบันเท็งใจได้แล้ว ไม่ติดอยู่ในความบันเท็งใจ วางใจลงได้จากสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทั้งหลาย ก็เป็นความละเอียดชั้น อันนี้ก็เป็นข้อที่ ๒ เรียกว่า ธรรมวิจย

ข้อที่ ๓ เมื่อวิจยธรรมออกไปได้ชัดเจน ความเพียรก็บังเกิดขึ้นในอันที่จะละส่วนอกุศล ส่วนเป็นโทษ ส่วนที่หยาบ ส่วนที่ดำ อบรมรักษาส่งเสริม ส่วนที่เป็นกุศล ส่วนที่ไม่มีโทษ ส่วนที่ขาว ไว้โดยลำดับ ก็เป็น วิริยโพชฌงค์

ข้อที่ ๔ ปีติ ความอิมใจที่ละเอียดชั้น อันเป็นผลของวิริยะชั้นหนึ่ง ๆ ก็จะเกิดเป็น ปีติโพชฌงค์

ข้อที่ ๕ ครั้นปรากฏปีตินี้ ปรากฏเป็นความสงบกาย สงบใจมากขึ้น ก็เป็น บัณฑิตโพชฌงค์

ข้อที่ ๖ เมื่อได้ความสงบกาย สงบใจ จิตใจก็ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์กรรมฐานมากขึ้น ก็เป็น สมาธิโพชฌงค์

ข้อที่ ๗ ความสงบเป็นบัณฑิตโพชฌงค์ ความตั้งใจมั่นเป็นสมาธิโพชฌงค์ ในตัวสมาธิคือในจิตใจอันตั้งมั่นแน่วแน่ เป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์ของสมาธิ แต่ไม่ยึดและไม่ยุ่ง คือมีลักษณะที่ปล่อยวาง แต่มีสติ คือ ความระลึกรู้ที่สมบูรณ์แจ่มแจ้งไม่คลอนแคลน ก็เป็น อุเบกขาโพชฌงค์ เป็นอาการของจิตที่ครองอยู่ด้วยความรู้ รู้อยู่ในตัวจิตเองที่ตั้งมั่นแน่วแน่

เพราะฉะนั้น โพชฌงค์ คือกองค์ของความรู้^๗ จึงเป็นธรรมปฏิบัติที่สืบต่อจากสติปัญญาแล

๘ มรรคมองค ๘

จิตใจนี้เป็นธาตุรู้ มีธรรมชาติรู้ เพราะความรู้ สิ่งต่าง ๆ ก็เนื่องมาจากจิตใจ แต่ความรู้ของจิตใจนี้ โดยปรกติก้ออกมารู้อารมณ์ อาศัยอายตนะเป็นทวาร คือเป็นทางที่จิตใจออกมารู้เรื่องทั้งหลาย โดยปรกติก้เรียกกันว่ารู้โลก คือรู้รูปต่าง ๆ ที่ตาเห็น รู้เสียงต่าง ๆ ที่หูได้ยิน รู้กลิ่นต่าง ๆ ที่จมูกได้สูดดม รสต่าง ๆ ที่ลิ้นได้ลิ้ม รู้สิ่งถูกต้องต่าง ๆ ที่กายได้ถูกต้อง และรู้รูปเสียงเหล่านี้ที่พบผ่านมาแล้วที่ใจได้รู้ได้คิด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นรูปเสียงเป็นต้นก็ตาม เรียกว่าเป็นโลกอันคู่กับธรรม เพราะอะไรจึงเรียกว่าเป็นโลก ก็เพราะเป็นสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม คำว่าโลก แปลว่าสิ่งชำรุดทรุดโทรม เพราะฉะนั้นรูปเสียงเป็นต้นก็ดี ตาหูเป็นต้นซึ่งเป็นทวารสำหรับจิตใจออกมาอาศัยรู้รูปเสียงก็ดี ก็รวมเรียกว่าเป็นโลกทั้งหมด นี่ประการหนึ่ง

อีกประการหนึ่ง รูปเสียงเป็นต้นเหล่านี้ เป็นที่ตั้งของราคะความติดความยินดี หรือโลภะความโลภ เป็นที่ตั้งของโทสะความขัดเคือง เป็นที่ตั้งของโมหะความลุ่มหลง ภาวะเหล่านี้บังเกิดขึ้นที่จิตใจซึ่งออกไปรู้โลกและติดข้องอยู่กับโลก จึงเกิดราคะหรือโลภะโทสะโมหะในโลก คือรูปเสียงเป็นต้น เพราะฉะนั้น กิเลสเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นโลก เพราะบังเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากโลกภายนอกมาเป็นโลกภายในคือจิตใจ เพราะจิตใจเมื่อข้องติดอยู่ในโลกภายนอกก็หอบเอาโลกภายนอกมาเป็นโลกในจิตใจ พิจารณาตาก็จะพึงเห็นได้ว่า กิเลสในใจหรือราคะโลภะและโทสะโมหะนั้น ไม่ใช่มีอยู่ในจิตใจเฉพาะตัวกิเลสเท่านั้น แต่ว่ามีตัวรูปตัวเสียงเป็นต้นเกาะอยู่ข้องอยู่ในจิตด้วย อย่างเช่นความติดความยินดี ก็ย่อมจะต้องมีสิ่งติดสิ่งยินดี สิ่งนั้นคืออะไร ก็คือรูปที่ตาเห็น เสียงที่หู

ได้ยินเป็นต้น แต่ว่าไม่ใช่เป็นรูปเสียงจริง ๆ เพราะรูปเสียงจริง ๆ นั้นอยู่ข้างนอก จะจับมาใส่ไว้ในจิตใจไม่ได้ ส่วนที่ยังอยู่ในจิตใจนั้นเป็นตัวรูปตัวเสียงที่เป็นตัวแทน เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นอารมณ์ เพราะเป็นเครื่องยึดเครื่องเหนี่ยวเป็นเครื่องห่วงอยู่ในจิตใจ เป็นตัวภาวะหรือเป็นตัวภพ ไม่มีตัวจริง เพราะตัวจริงนั้นนำเข้ามาไว้ในจิตใจ จึงเป็นตัวภพหรือตัวภาวะที่ถอดมาจากรูปที่ได้เห็นเสียงที่ได้ยินเท่านั้น จึงเรียกว่าเป็นอารมณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ความติดความยินดีซึ่งเป็นตัวราคะ ความอยากได้ที่เป็นตัวโลภะ ก็ประกอบอยู่กับภาวะหรืออารมณ์ดังที่กล่าวมานี้ แม้โทสะคือความไม่ชอบ โมหะคือความลุ่มหลงก็เช่นเดียวกัน ก็ประกอบอยู่กับภาวะหรือที่เรียกว่าอารมณ์ของรูปเสียงเป็นต้นดังที่กล่าวมานี้ เพราะฉะนั้น ที่เรียกว่าโลก เมื่อกล่าวให้เป็นชั้นในเข้ามา ก็ได้แก่ตัวกิเลสในจิตใจ อันประกอบอยู่ในอารมณ์ ซึ่งถอดมาจากรูปเสียงเป็นต้น ซึ่งเป็นโลกภายนอก แม้กิเลสและอารมณ์ที่ประกอบกันอยู่นี้ก็เรียกว่าโลก

อีกประการหนึ่ง ผลที่พึงได้รับอันสืบเนื่องมาจากกิเลสอันประกอบอยู่กับอารมณ์ ซึ่งทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าทุกข์ คืออาการที่จิตใจนี้มีความแห้งผาก มีความระทม และมีอาการกระจอกอยู่ด้วยโสมนัสโทมนัส (ยินดียินร้าย) เป็นตัวทุกข์ที่เป็นพื้นประจำอยู่ ดังจะเห็นได้จากสังเกตดูภาวะของจิตใจของบุคคลในเมื่อเป็นเด็กจะรู้สึกว่าจะไม่ค่อยเป็นทุกข์ เล่นสนุกอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เป็นการอันใดอันหนึ่ง แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ก็จะมีทุกข์ว่าทุกข์ ๆ คนมีความคิดมากขึ้น และมีภาระจะต้องแบก จะต้องจัดทำเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นมากขึ้น ความสนุกเพลิดเพลินก็น้อยลงไป แต่ความหนักใจที่บรรทุก บางที

ก็เปนนิตก บางทีก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมากขึ้น เพราะฉะนั้น เมื่อกำหนดดูจิตใจ ที่เป็นพื้นของแต่ละคนแล้ว ก็จะเห็นว่ามีการที่แห้งผากมีการที่ระทม เพราะ วิตกกังเรื่องนั้นวิตกกังเรื่องนี้ และกระฉอกอยู่ด้วยโสมนัสหรือโทมนัส คือยินดี ยินร้ายอยู่เสมอ เหล่านี้เรียกว่าเป็นอาการเป็นทุกข์ของจิตใจของบุคคลแต่ละคน ซึ่งมีเป็นประจำ ก็เช่นเดียวกับต้นไม้ที่แห้งผากเพราะไม่มีฝนมาโปรย แต่เมื่อ ได้ประสบอารมณ์ทั้งหลายที่น่ายินดีอันมีเป็นครั้งเป็นคราว ก็มาทำให้จิตใจชุ่ม ชื่นเสียคราวหนึ่ง แต่ครั้นอารมณ์นั้นผ่านไปแล้วก็กลับแห้งผาก เหมือนอย่าง ต้นไม้ที่แห้งผาก เมื่อมีฝนโปรยเสียคราวหนึ่ง ก็กลับชุ่มชื้นแล้วก็กลับแห้งผาก ไปอีกเพราะมีพื้นที่แห้งผากอยู่ เพราะฉะนั้นบุคคลจึงได้ชวนขวายหาทางแก้ทุกข์ ให้แก้ตนมีประการต่าง ๆ เช่นไปดูนั่นดูนี่ ฟังนั่นฟังนี่ ซึ่งเป็นเครื่องทำให้ เพลิดเพลินใจเป็นครั้งเป็นคราว หรือไปทำอะไรที่เพลิดเพลิน เพื่อให้ลืมเรื่อง ที่ทุกข์ร้อนอยู่นั้น หรือโดยวิธีที่ดื่มน้ำเมาเพื่อทำให้ลืมไปเสียครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง แต่เครื่องแก้ทั้งหลายก็เหมือนแก้ด้วยวิธีนำน้ำมารดต้นไม้ที่แห้งผากจอกหรือขัน หนึ่งคราวหนึ่ง ซึ่งก็ทำให้เกิดผล คือทำให้จิตใจเบิกบานได้คราวหนึ่ง ๆ ไม่ สามารถที่จะแก้ตัวทุกข์ให้ตกไปได้จริง ๆ และเมื่อยังเป็นตัวทุกข์ที่มีเป็นปกติ เหมือนไม่มากนัก ก็คู้ญอยู่กับทุกข์ เช่นนี้แล้วก็รู้สึกว่าได้อดร้อนเท่าไร แต่ เมื่อได้ประสบความแห้งผากความระทม และความหวนไหวของจิตใจอย่างรุนแรง ก็ทำให้รู้สึกเสวยทุกข์ จนถึงกับบางคราวก็จะรู้สึกว่าทนเกือบไม่ได้ ทำให้หา ทางหนีทุกข์ด้วยวิธีทำลายตนเอง หรือแม้ไม่คิดทำลายตนเองก็ทำให้ต้องระทม ทุกข์อยู่เป็นเวลานานและเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น ทุกข์ที่มีดังกล่าวนั้น ซึ่งมีเครื่องแก้อันเรียกว่าสุขผ่านมาเป็นคราว ๆ จึงเรียกว่าเป็นโลก

เพราะฉะนั้น ที่เรียกว่าโลก ๆ นั้น เมื่อดูจากภายนอกมาถึงข้างใน ก็ได้
 แก่สิ่งที่จิตใจนี้เองออกไปรู้ทางทวาร คือตาหูเป็นต้น อันได้แก่รูปเสียงเป็นต้น
 นั้นก็ได้แก่ โลกและจิตใจนี้เองถอดเอาโลกที่เห็นที่ได้ยินนั้นมาเป็นโลกในใจ
 คือประกอบอยู่กับอารมณ์ หรืออารมณ์ที่ประกอบอยู่กับกิเลส แล้วแปรมาเป็น
 ตัวทุกข์ ซึ่งมีอาการเป็นความแห้งผากเป็นความระทมเป็นความกระฉอกของจิต
 ใจอยู่เสมอ ทั้งหมดนี้เรียกว่า เป็นโลก

ที่เรียกว่าโลก ๆ นั้นก็ได้แก่สิ่งเหล่านี้ และจิตใจนี้เองไปเห็นโลกและกั
 นำโลกเข้ามาเป็นโลกในใจ จนถึงเป็นตัวทุกข์ประกอบอยู่ในจิตใจของตนเอง
 ทางพระพุทธศาสนาสอนให้พิจารณากำหนดรู้ความจริงของโลก ใน
 เบื้องต้นก็ให้กำหนดรู้อาการของจิตใจที่ออกไปรู้โลก โดยให้มีสติตั้งอยู่
 เป็นนายทวารบาล คือเป็นผู้รักษาประตู เมื่อเห็นรูปเมื่อได้ยินเสียง ก็
 ให้กำหนดรู้นั้น เป็นสักแต่ว่ารูปที่ตาได้เห็น นั้นเป็นสักแต่ว่าเสียง
 ที่หูได้ยิน และเมื่อมีสติเป็นนายทวารบาลกำหนดรู้อยู่ว่า สักแต่ว่ารูป
 สักแต่ว่าเสียง ดังกล่าวมานี้ เมื่อสติเป็นตัวสติปัฏฐาน คือสติที่ตั้งมั่น รูป
 ที่เห็น เห็นแล้วก็จะผ่านไป ไม่เข้ามาข้องอยู่ในใจ เสียงที่ได้ยิน ได้ยินแล้ว
 ก็จะไป ไม่เข้ามาข้องอยู่ในใจ

สติที่กำหนดรู้รูปรู้เสียงที่เห็นที่ได้ยินเป็นนายทวารบาลนี้ ทำให้จิตที่รู้
 โลกกลายเป็นธรรม โลกที่ปรากฏเป็นรูปเสียง เป็นบุคคลนั้นเป็นบุคคลนี้ เป็น
 สิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ ที่นายินดีที่นายินร้าย ก็ปรากฏตามความเป็นจริงว่า สักแต่
 ว่ารูปสักแต่ว่าเสียงที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไม่มีความจริงอะไรจะตั้งมั่นอยู่ ที่จะ
 เป็นนั้นเป็นนี่อะไรตามความเป็นจริง อันนี้เรียกว่ารู้ธรรม โลกก็กลายเป็น

ธรรม น^{๕๔}เป็นชน^{๕๕}หนึ่ง และตัวสติที่^{๕๖}เป็นนายทวาร^{๕๗}นั้น^{๕๘}นั้น^{๕๙}แหละเป็นสติป^{๖๐}ฐาน
 แปลว่าสติที่^{๖๑}ตั้งมั่น สติที่ปรากฏ และตัว^{๖๒}ที่^{๖๓}รูป^{๖๔}เสียงเป็นต้นตามเป็นจริงว่าสัก
 แต่ว่ารูปสักแต่^{๖๕}ว่าเสียงนั้นเป็นโพชฌงค์ เป็นองค์ของความรู้ หรือว่าเป็นองค์
 ของปัญญา ซึ่งธรรม^{๖๖}ค^{๖๗}นี้ เมื่อมีนายทวารบาลประจำอยู่ตรงที่สำหรับจิตจะออก
 ไปรู้หรือโลกจะเข้ามา ก็เป็นตัวสติป^{๖๘}ฐานและตัวโพชฌงค์ที่เป็นด่านหน้า แต่
 ถ้าหากว่าสติป^{๖๙}ฐาน คือสติที่^{๗๐}ตั้งมั่น โพชฌงค์ที่เป็นตัว^{๗๑}ปัญญาที่ประจำอยู่ด้านหน้า
 นี้ ไม่เป็นประธาน โลกก็เป็นประธานกว่า สติและปัญญาค^{๗๒}นี้ไม่เป็นประธาน
 เพราะไม่เป็นอิทธิบาท คือไม่มีอำนาจ ไม่เป็นใหญ่ ไม่มีกำลัง เมื่อรูปที่ตา
 เห็นเสียงที่หูได้ยินเป็นประธานกว่า เป็นอิทธิบาทมีอำนาจกว่า เป็นใหญ่กว่า
 และมีกำลังกว่า ก็ปาเข้ามาเป็นน้ำท่วม สติและปัญญาก^{๗๓}ก็พังลง ก็เข้ามาเป็นโลก
 อยู่ในใจ มาเป็นกิเลสเป็นอารมณ์อยู่ในใจ ข้องพัวพันอยู่ในใจ และเมื่อเป็น
 เช่น^{๗๔}นี้ ก็ให้^{๗๕}ตั้งสติป^{๗๖}ฐานและตั้งโพชฌงค์กำหนดดูจิตใจ ให้^{๗๗}รู้^{๗๘}ว่า^{๗๙}เป็น
 ตัวกิเลส น^{๘๐}เป็นตัวอารมณ์ ที่ผูกพันอยู่ ที่ข้องกันอยู่ ดูที่ตัวอารมณ์
 ว่า สักแต่^{๘๑}ว่าอารมณ์ คือเป็นภาวะเท่านั้นไม่ใช่เป็นตัวจริง และเป็น
 ตัวโลก คือ^{๘๒}เป็น^{๘๓}สิ่งที่ต้องชำระหลุดโร^{๘๔}ก^{๘๕} คือไม่เป็นตัวจริงตัวจริง กำหนด
 แยกออกให้เห็นตัวอารมณ์ และให้^{๘๖}เห็นตัวกิเลสที่ปรากฏ^{๘๗}ขึ้นในจิตใจ
 เมื่อเป็นเช่น^{๘๘}นี้ ถ้าสติป^{๘๙}ฐานคือตัวสติตั้งมั่น และโพชฌงค์คือตัวปัญญาปรากฏ
 แจ่มแจ้ง^{๙๐}ขึ้น กิเลสและอารมณ์ที่ผูกพันกันอยู่ก็จะสงบหายไปได้

แต่สติปัญญา^{๙๑}นี้จะต้องเป็นตัวประธาน จะต้องเป็นตัวมีอำนาจ มีความ
 เป็นใหญ่ และมีกำลังกว่า เพ่งดู จึงจะทำให้^{๙๒}อารมณ์และกิเลสในใจสงบไปได้
 และถ้าตัวกิเลสและอารมณ์เป็นตัวประธานกว่าเป็นต้น สติปัญญา^{๙๓}ก็ต้องพัง

หายไปอีก ตัวกิเลสและอารมณ์ก็จะเป็นตัวโอฆะ คือเป็นห่วงน้ำที่ท่วมใจ ส่งผลให้เป็นตัวความทุกข์ คือเป็นตัวความแห้งผาก เป็นตัวความระทม เป็นตัวความกระฉอกหวั่นไหวอยู่เสมอ ซึ่งจะต้องคอยแก้กันด้วยวิธีต่าง ๆ ดังกล่าวมา

เพราะฉะนั้น ก็ให้กำหนดพิจารณาดูที่ตัวทุกข์ คือให้รู้ถึงภาวะของจิตใจตามเป็นจริง ว่าจิตใจเป็นอย่างไร จิตใจมีความแห้งผาก มีความระทม มีความกระฉอกหวั่นไหวอยู่ และเมื่อพิจารณาดูเช่นนั้นแล้ว ก็ให้กำหนดว่าอันนี้เป็นตัวทุกข์ ไม่ใช่เป็นตัวยุข และตัวทุกข์ที่เกิดขึ้น ก็บังเกิดขึ้นเพราะเหตุที่จิตใจอันนี้มีอารมณ์และกิเลสเป็นศรที่เสียบใจอยู่ หรือเป็นโอฆะ คือห่วงน้ำที่ท่วมจิตใจอยู่ และเมื่อกิเลสและอารมณ์รัดรั้งจิตใจขึ้นมากเท่าไร ทุกข์ก็มากขึ้นเท่านั้น เป็นความทุกข์ระทมหวั่นไหวมากเข้าเท่านั้น และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็กำหนดดูที่ตัวทุกข์และตัวกิเลสและอารมณ์ ซึ่งเป็นตัวให้เกิดทุกข์นั้น ซึ่งเป็นสมุทัย เมื่อกำหนดพิจารณาจนเป็นสติปัญญา คือสติตั้งมั่นขึ้น ปัญญาคือความรู้ รู้แจ่มชัดขึ้น กิเลสและอารมณ์ที่ครอบงำจิตใจอยู่ ที่ท่วมจิตใจอยู่ ก็จะผ่อนคลายความทุกข์ก็จะผ่อนคลายลงไป แต่ทั้งนี้สติปัญญาจะต้องเป็นตัวประธานและเป็นอิทธิบาท คือมีอำนาจและความสำเร็จ เป็นอินทรีย์ คือเป็นใหญ่ และมีกำลังกว่า และเมื่อเป็นเช่นนั้น ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้น ในเมื่อกิเลสและอารมณ์ได้ผ่อนคลายออกไปจากจิต และเมื่ออบรมสติและปัญญามากขึ้นเท่าใด ความผ่อนคลายก็จะมากขึ้นเท่านั้น ความดับทุกข์ก็จะมากขึ้นเท่านั้น และความดับทุกข์นี้มีอาการที่เป็นความเกษม เป็นความผ่องแผ้ว เป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องของจิตใจ ซึ่งเป็นตามธรรมชาติ ตรงกันข้ามกับความแห้งผาก ความระทม และกระฉอกหวั่นไหว คือจิตใจที่เคยแห้งผากก็จะกลับผ่องใส ที่เคยระทมก็จะกลับ

เกษม ที่เคยกระฉอกหัวน้ําไหยก็จะกลับสงบสงัด มีอาการที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นความสุขที่ต่างจากเมื่อความดับทุกข์ไม่ปรากฏขึ้น และสติปัญญาอันแหละเรียกว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หรือเรียกว่าเป็นมรรค ซึ่งเมื่ออบรมอยู่เสมอ ก็จะยิ่งเป็นประธาน ยิ่งเป็นอิทธิบาท มีอำนาจเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ และมีกำลังเหนือกิเลสและอารมณ์มากขึ้นทุกที จนกำจัดกิเลสและอารมณ์ได้ เรียกว่าถอนลูกศรที่เสียบจิตใจออก เปิดสิ่งที่หุ้มห่อจิตใจออก และทำห้วงน้ําที่ท่วมจิตใจให้แห้งหาย ทำจิตใจให้เป็นเสรี ไม่เป็นทาสของกิเลสอารมณ์ ไม่เป็นทาสของกิเลสตัณหา

เพราะฉะนั้น ความเห็นที่กำหนดจิตใจ อาศัยกำหนดพิจารณาให้เห็นทุกข์ปรากฏขึ้น เห็นเหตุเกิดทุกข์ปรากฏขึ้น เห็นความดับทุกข์ปรากฏขึ้น เห็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ปรากฏขึ้น จึงเป็น สัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ ความดำริที่ประกอบกันไป ก็เป็น ความดำริชอบ วาจาที่เจรจา อันหมายถึง ตัวยกเว้นจากเจรจาชั่ว ก็เป็น สัมมาวาจา วาจาชอบ การงานที่ทำ อันหมายถึง ถึงตัววิริย ตัวยกเว้นการงานชั่วก็เป็น สัมมากัมมันตะ การงานชอบ อาชีพเป็น สัมมาอาชีพะ เลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรก็เป็น สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สติตั้งแต่สติปัญญาเริ่มปฏิบัติก็เป็น สัมมาสติ ความระลึกรู้ชอบ ความตั้งใจให้เป็นสมาธิ ซึ่งดำเนินมาโดยลำดับ ก็เป็น สัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ ประกอบกันอยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียว จึงปรากฏเป็นมรรค ๘ ขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตใจอันนี้ที่ออกไปรู้ โลกและข้งติดอยู่ในโลกก็เป็นจิตใจที่รู้ธรรม กลับโลกให้เป็นธรรม และเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะประสบผลของการปฏิบัติ ในสติปัญญา ในโพชฌงค์ จนถึงในมรรค โดยลำดับ

“เราเกิดมาทำไม?”

พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดราชบพิตร

แสดง ณ ห้องประชุมศิริราชพยาบาล ธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๕

ท่านผู้ประพาศิธรรมทั้งหลาย วันนี้อาตมาขอพูดในหัวข้อที่ให้ไว้แต่ครั้งก่อนนั้น ว่าเราเกิดมาทำไม? การที่ให้หัวข้อในเรื่องนี้นั้น ก็ด้วยคิดว่าเป็นวันแรก หลายปีแล้วที่อาตมาได้มาพูด และก็นึกว่า คงจะมีนักศึกษา นักเรียน แพทย์ นักศึกษาพยาบาลเป็นส่วนมาก แต่มา เมื่อมาถึงเข้าแล้วก็รู้สึกว่ามี นิดหน่อย จะเปลี่ยนหัวข้อเป็นอย่างอื่นก็กระชั้นชิด จึงขอพูดในหัวข้อเดิมว่า เราเกิดมาทำไม?

ท่านทั้งหลายคงจะถูกถามด้วยคำถามเช่นนี้มาแล้ว หรือถ้าไม่เคยถูกถามก็จะนึกถามด้วยตนเองว่า เราเกิดมาทำไม? หรือถ้าเมื่อท่านถูกถาม ท่านจะให้คำตอบเขาว่าอย่างไร ตามที่อาตมาได้ถามหลายคน มักจะได้คำตอบรวม ๆ กันสรุปแล้วกันว่า เกิดมาเพื่อใช้เวรบ้างเกิดมาเพื่อใช้หนี้หรือกรรมเก่าบ้าง เกิดมาเพื่อรับทุกข์บ้าง คำตอบอย่างนี้ไม่หมดเปลือก เพราะถ้าใช้เวร ๆ ก็ไม่รู้จักหมดเวรเก่าหมดไปเวรใหม่ก็ทำเพิ่มเติม เกิดมาใช้หนี้ ๆ เก่าหมดไป หนี้ใหม่ก็ทำเพิ่มเติม แม้ใช้กรรมก็เป็นเช่นเดียวกัน เราต้องทำ ต้องพูด ต้องคิด เป็นดีบ้าง เป็นชั่วบ้าง ด้วยเจตนาที่เรียกว่าเป็นตัวกรรม เพราะฉะนั้นจึงเป็นกุศลกรรมบ้าง อุกุศลกรรมบ้าง อปายากุศลกรรมบ้าง กรรมจึงไม่รู้จักหยุด ที่นี้จะตอบว่า เกิด

มารับทุกข์ ก็ถูกเพียงครั้งเดียวหรือเสียเดียว เพราะว่าชีวิตก่อนนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นก่อนทุกข์ อย่างที่ตรัสว่า ทุกข์เป็นอริยสัจ คือเป็นของจริงอย่างประเสริฐของจริงของพระอริยเจ้า ท่านไม่ได้ตรัสเลยว่า ความสุขเป็นอริยสัจ ไม่มีที่ไหน เพราะฉะนั้น คำตอบที่ว่าเกิดมาเพื่อรับทุกข์ก็ถูก แต่ว่าถูกเพียงครั้งเดียวหรือเสียเดียวนั้นก็เพราะว่า ไม่ใช่มีแต่ทุกข์เสมอไป มีสุขบ้าง อีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่เป็นคู่กันในโลกมีกำกับกันเสมอ คือ เมื่อมีสุขก็มีทุกข์ มีทุกข์ก็มีสุข ที่นี้ถ้าบางคนตอบว่า เกิดมาทำมาหากินบ้าง เกิดมามีภรรยาสามีครอบครัวบ้าง เกิดมาทำหน้าที่ของครอบครัว ที่สมมุติว่าเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็น ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นลูก เป็นหลาน ดังนี้บ้าง ถ้าตอบอย่างนี้ ก็ดูไม่มีอะไร คล้ายกับสัตว์โลกอย่างอื่น เพราะมีสุภาษิตอันหนึ่งว่า “อาหารนิทุทา ภยเมถุนณจ” การแสวงหาอาหาร ใส่ปากใส่ท้อง ๑ หลับนอนหาความสุขเกิดจากการกินอิ่ม ๑ ภัยอันตรายที่เกิดจากความขลาดกลัว ๑ เมถุนกรรมกรของคนคู่หรือเพื่อสืบพันธุ์ ๑ “สามณณเมตปฺปสุภิ นราน” ธรรมดา ๔ อย่างนี้ มีเสมอเหมือนกันทั้งมนุษย์และสัตว์ “ธมฺโม หิ เตสํ อธิโก วิเสโส” ธรรมเท่านั้นที่ป็นมนุษย์และสัตว์ให้ต่างกัน “ธมฺเมเน หีนา ปสุภิ สมานา ถ้ามนุษย์เว้นธรรมเสียแล้ว จะมีอะไรต่างจากสัตว์ ก็เหมือนกันกับสัตว์” นี่ท่านว่าอย่างนี้ เพราะฉะนั้น คำตอบที่ว่าเกิดมาเพื่อกิน เกิดมาเพื่อนอน เกิดมาเพื่อมีภรรยาสามี หรือเกิดมาเพื่ออย่างอื่น จึงเสมอเหมือนกันกับสัตว์โลก

ที่นี้ ถ้าหากท่านจะถามอาตมาผู้ปาฐกวันนี้ว่า ก็ท่านเจ้าคุณ ฯ เล่า เห็นอย่างไร หรือให้คำตอบอย่างไร อาตมาก็จะให้คำตอบ เป็นคำกลาง ๆ ซึ่งแย้งไม่ได้ หรือแย้งได้ยากว่า “คนดีเกิดมาเพื่อสร้างสมอบรมความดี ที่เรียกว่า บารมีอย่างหนึ่ง นี่สำหรับคนดี ส่วนคนชั่วเกิดมา เพื่อสร้างสมอบรมความชั่ว ที่เรียกว่า อาสวะ” เพราะเหตุไรจึงได้ตอบอย่างนี้ ก็เพราะว่าเราทุก ๆ คนที่เกิดมาแล้ว

แม้ที่จะเกิดต่อไปก็เป็นอย่างนั้น ล้วนเคยสั่งสมอบรมสร้างความคิดความชั่ว ความ
ถูกความผิด ที่เรียกว่าบุญหรือบาป กุศลหรืออกุศล สุจริตหรือทุจริต หรือที่เรียก
กันว่า กัณห์กรรมสุกกรรม คือ ธรรมดำธรรมขาวมาแล้ว แต่ละคนแต่ละรูปแต่
ละนาม ในปุเรชาติที่ล่วงมา เพราะฉะนั้น กรรมนั้นเอง จึงเป็นชนกกรรมนำให้
มาเกิด เป็นดีบ้าง เป็นชั่วบ้าง ในภพในชาตินั้น ๆ เกิดมาแล้วก็ยังทำกรรมต่าง
กันอีก จึงได้รับผลเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่เสมอกัน

เพราะฉะนั้น ถ้าจะถามว่า เกิดมาทำไม? คำตอบสั้น ๆ อย่างที่เรียกว่า
กำปั้นทุบดิน ก็คือว่า เกิดมาเพื่อสร้างสมอบรมกรรม แต่เป็นกรรมดีบ้าง กรรม
ชั่วบ้าง เป็นบุญบ้าง เป็นบาปบ้าง เป็นอสังขะบ้าง เป็นบารมีบ้าง “กัมมัม สตุเต
วิภชฺหติ ยทิทํ Һันนปฺปณฺเฑตตาย” ท่านว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกัน
เมื่อพุทธมติ คือความเห็นของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่า พุทธศาสนา รับรอง
สังสารวัฏ คือความเวียนว่ายตายเกิด ไม่ใช่ตายแล้วสูญ ตายแล้วต้องเกิด
เสมอไป ท่านไม่ตรัสยืนยันว่า ตายแล้วต้องเกิด หรือตายแล้วสูญ เพราะถ้าตรัส
ว่า ตายสูญเป็นอุจเจทิกฺขุ ถ้าตรัสว่า ตายแล้วเกิดเสมอไป ก็เป็นสัสสติกฺขุ
พระพุทธเจ้าไม่ตรัสด้วยทิกฺขุ ทั้งสอง อันเป็นมิจฉาทิกฺขุ แต่ท่านตรัสอย่างนี้

“คพฺภเมเก อุปฺปชฺชนฺติ นีรยํ ปาปกมฺมิโนสคฺคํ สุขฺติ โน ынฺติ
ปรินิพฺพนฺติ อนาสวา”

ที่จำต้องยกบาลีขึ้นนี้ ก็เพื่อให้มีเทียบเคียงอ้างอิง แปลว่า สัตว์บางจำพวก
ย่อมเกิดในครรรค์ ผู้มีกรรมเป็นบาปย่อมไปสู่นรก ผู้มีกรรมดีย่อมไปสู่สวรรค์
ผู้หมดอสังขะแล้ว ย่อมปรินิพพาน คือดับสนิทอย่างสิ้นเชิง หมายถึงว่า ไม่เกิด
อีกต่อไปในภพไหน ๆ โดยนัยพระพุทธภาษิตนี้ จึงเป็นอันชี้ให้เห็นว่า ตายแล้ว

เกิดก็มี ตายแล้วไม่เกิด คือหมายถึงพระอรหันต์จำพวกเดียวก็มี ไม่ใช่เกิดเสมอไป แต่ถ้าปุณฺณชนคนที่ยังมีกิเลสอยู่แล้ว จะต้องเกิดอยู่ร่ำไป แต่ว่า เกิดดีบ้าง เกิดชั่วบ้าง ได้สุขบ้าง ได้ทุกข์บ้าง เพราะอะไร ก็เพราะอำนาจของกรรมที่ทำไว้ เป็นบุญบ้าง เป็นผิดบ้าง เป็นดีบ้าง เป็นชั่วบ้าง เป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง เป็นบุญบ้าง เป็นบาปบ้าง เป็นฝ่ายสุกกุศลธรรมบ้าง เป็นฝ่ายกัณฺหาธรรมบ้าง ที่เรียกว่าธรรมขาวธรรมดำ ในที่นี้เรียกว่าบารมี และอาสวะ เพราะฉะนั้นใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่า โลกสูญหรือโลกไม่สูญ ตายแล้วจะเกิดหรือตายแล้วไม่เกิด คติของธรรมดาหรือกฎของความจริงที่เรียกว่า สัจธรรม ก็นับตัวอยู่อย่างนี้ พระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตรัสรู้^๕ ไม่ใช่ท่านมาบัญญัติสมมุติกันขึ้นมา แต่ตรัสรู้^๕สัจธรรม คือความจริงซึ่งมีเป็นกฎของธรรมชาติ หรือธรรมดา เป็นแต่ท่านรู้แล้ว มาจำแนก มาทำให้ตื่น มาเปิดเผย มาจำแนก มาชี้แจง ท่านจึงอุปมาเหมือนเปิดของที่คว่ำ ทำให้หงายขึ้น ทำสิ่งที่ลึก ที่รู้ยาก เห็นยาก ทำให้ตื่น ให้เห็นง่าย ชี้ทางแก่คนหลงทาง ส่องประทีปแก่คนที่มีดวงตาอยู่ในที่มืด ให้ได้เห็นว่า อะไรเป็นอะไร เพราะฉะนั้น เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่อัธยาศัย พระพุทธเจ้าไม่บังคับ แต่ท่านแนะไว้ว่า ถ้าคนมีปัญญาควรจะต้องเลือกเชื่อข้างไหนดี อย่างเช่นทรงยกตัวอย่างว่า ถ้าคนหนึ่งเชื่อว่าตายแล้วสูญไม่เกิด โลกหน้าไม่มี กับอีกคนหนึ่งเชื่อว่า ตายแล้วต้องเกิด โลกหน้ามี ต้องรับความดี ความชั่ว อาศัยจากกรรมที่ทำไว้แต่ในชาตินี้ ทั้งสองฝ่ายนั้น ฝ่ายไหนจะได้ประโยชน์มาก ท่านใช้คำถามว่าอย่างนี้ ถ้ามัวตัวเอง หรือให้ผู้รู้เขาตอบ ถ้าตัวเองจะตอบก็ต้องตอบว่า ถ้าตายแล้วเห็นว่าตายสูญไม่เกิด ในชาตินี้เขาก็ไม่พยายามจะละชั่วทำความดี เขาย่อมขาดทุน เพราะ

ไม่ได้รับผลของการละชั่วทำความดี ในชาตินี้ชั้นหนึ่งแล้ว ถ้าเผอิญชาติหน้า
 มีจริง บุญบาปมีจริง เขาย่อมขาดประโยชน์เพราะไม่ได้รับประโยชน์จาก
 ชาติหน้าภพหน้า ที่จะอำนวยส่งผลจากชาตินี้ไป ส่วนคนที่เชื่อว่าโลกหน้ามี
 จริง บุญบาปมีจริง เขาย่อมพยายามที่จะละชั่วทำความดีในชาตินี้ เพื่อเพื่อไว้กิน
 ไว้ใช้ไว้ส่วยผลกำไรในชาติหน้าด้วย อย่างน้อยเขาก็ได้รับความสุขความสบาย
 เพราะการละชั่วทำความดีในชาตินี้ชั้นหนึ่งแล้ว ถ้าชาติหน้าไม่มีเขาก็ได้รับ
 ประโยชน์เพียงในชาตินี้ แต่ถ้าชาติหน้ามีจริง เขาย่อมได้รับประโยชน์
 ได้กำไรในชาติหน้าด้วย เพราะฉะนั้น ในจำพวกคนสองฝ่ายนี้ ท่านผู้มีปัญญา
 ควรจะเลือกเชื่อข้างไหนดี นี่พระพุทธเจ้าหยอดท้ายไว้ด้วยคำถามอย่างนี้ ไม่
 บังคับ แปลว่า ให้ใช้ปัญญาพิจารณาตริตองเอาเองให้เห็นจริง นี้ออกจะพูด
 นอกประเด็น ว่า เกิดมาทำไม? แต่เพื่อชี้ให้เห็นว่ามติของพระพุทธศาสนานี้
 รับรองว่าสังสารวัฏ เพราะฉะนั้นผู้ที่ป็นพุทธศาสนิกชน ที่ปฏิบัติธรรม
 หรือไตรตรองธรรม หรือสดับธรรม หรือใกล้ชิดติดต่อกับธรรมคำสอนของ
 พระพุทธเจ้าจึงไม่มีความเห็นว่า ตายแล้วสูญ หรือตายแล้วเกิด แต่เห็นตาม
 พุทธภาษิต ว่า ถ้ายังมีกิเลสต้องเกิดซ้ำไป หมดยาสวะจึงปรินิพพาน คือ ไม่เกิด
 และมีแต่จำพวกพระอรหันต์เท่านั้น โสดา, สกทาคา, อนาคามี ยังต้องเกิด
 แต่มีกำหนด กิชาติ กิภพ ซึ่งวันนี้จะเว้นไม่พูด เพราะเวลาจำกัดให้พูดเพียง
 ๔๕ นาที ที่นี้ขอที่ว่า เกิดมาทำไม เราก็ดูพระโพธิสัตว์ที่เรียกว่า สัตว์ที่จะ
 ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า สัมมาสัมพุทธะบ้าง บัณฑิตพุทธะบ้าง สาวกพุทธะบ้าง
 แต่ละชาติแต่ละภพของท่านเกิดมาเพื่อสั่งสมอบรม หรือที่เรียกว่าเก็บดีเก็บบุญ
 ะ ะ ซึ่งรวมเรียกว่าเกิดมาเพื่อสร้างสมอบรมบารมี ถ้าบารมีนี้มีมาก
 ทุนนี้

เราจะปรารถนาอะไรก็ได้ สัมผัสสัมพุทธุก็ได สวากพุทธุก็ได บัจเจกพุทธุก็ได เพราะฉะนั้น ในตำนานจึงแสดงว่า พระพุทธุเจ้าบางองค์ สร้างบารมี คือ ความดีถึง ๑๖ อสงไขย บางพระองค์ ๘ อสงไขย บางพระองค์ ๔ อสงไขย อย่างพระสัมมาสัมพุทธุ โคตมพุทธุ ของเรานี้สร้างบารมีเพียง ๔ อสงไขย แสนมหากัปปิ เพราะฉะนั้นจึงมีพระชนม์เพียง ๘๐ ปี รือสัตว์ชน สัตว์ได้ชั่ว เวลา ๔๕ ปี ท่านก็ปรินิพพาน ศาสนธรรมสามารถจะยั่งยืนได้ประมาณ ๕,๐๐๐ ปี นี่ท่านแสดงไว้อย่างนี้ ที่นี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากเราได้สร้าง สมอบรมบารมีธรรมมา เราจะปรารถนาอะไร อย่างท่านนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล ย่อมสำเร็จได้ด้วยบารมีธรรม เพราะบารมีธรรมนี้ทำให้ สำเร็จสมความประสงค์ ที่นี้คำว่า อาสวะและบารมีนั้นหมายถึงอะไร มีประเภท จำแนกแตกต่างกันอย่างไร อาสวะ แปลตามรูปศัพท์ว่า หมักดอง หรือสั่งสม หรืออบรมหรือเก็บความชั่วความผิด เหมือนน้ำดองน้ำเน่า ก่อนที่จะเน่าจะ เหม็นมันก็สั่งสมอบความเน่าความหมักดองนั้นแต่ละน้อย ๆ จนกระทั่งมากขึ้น อย่างเมรัยหรือสุรา ส่วนบารมีมาจากศัพท์ว่า ปรมที่แปลว่า ทำให้เต็มทำให้ มาก หรือเพิ่มเติมหรือเก็บสั่งสมอบรมความดีความถูก อีกอย่างหนึ่งบารมีท่าน แยกออกเป็น ปรี ลง ม อากม อับบัจจย ปารี แปลว่า ฝั่ง สำเร็จเป็น บารมี แปลว่า คุณธรรมเครื่องให้สำเร็จถึงฝั่ง หมายถึงว่าคุณธรรมที่เป็นสิ่งที่จะ ดลบันดาลให้ความประสงค์ ความมุ่งหมายนั้นสำเร็จได้ แม้สัมมาพุทธุ บัจเจก- พุทธุ สวากพุทธุ ไม่จำเป็นจะต้องกล่าวถึงว่าเพียงเป็นนักศึกษาแพทย์ นักศึกษา พยาบาล หรืออาจารย์ หรือศาสดา หรือปรมาจารย์ ย่อมสำเร็จได้ด้วยบารมีธรรม เพราะสัมมาสัมพุทธุ บัจเจกพุทธุ สวากพุทธุภูมินี้ ยิ่งยากกว่าความเป็นนัก-

ศึกษาไหน ๆ ยังสำเร็จได้ด้วยบารมีธรรม ที่นี้ บารมี เป็นตัวอะไร ท่านว่า ไม่ใช่เป็นตัวกรรม แต่ก็เนื่องไปจากกรรม ไม่ใช่เป็นตัวยุติ ไม่ใช่เป็นตัวกุศล แต่ก็เนื่องไปจากบุญ เนื่องไปจากกุศล ฟังดูว่าอาตมาจะพูดง่าย ฟังยาก ไปสักหน่อย เพราะฉะนั้นจำต้องบรรยายให้เข้าใจ ที่ว่าไม่ใช่เป็นตัวกรรม ไม่ใช่เป็นตัวยุติ ตัวกุศล แต่ก็เนื่องไปจากกรรม เนื่องไปจากกุศลนั้น คืออย่างไร ควรเข้าใจคำว่าบุญกุศลเสียก่อน คำว่าบุญ ๆ ที่เราเข้าใจกัน อย่างที่ท่านทำทานกันก็เพื่อได้บุญ รักษาศีลก็เพื่อได้บุญ บำเพ็ญภาวนาก็เพื่อได้บุญนั้น หมายถึงอะไร “บุญ” ตามรูปศัพท์ท่านแปลว่า เครื่องชำระสันดาน มาจากวิเคราะห์ ว่า “สนฺตานํ ปุณฺณตฺติ ปุณฺณํ” ธรรมชาติใดที่ชำระสันดานได้ เหตุอันธรรมชาตินั้น ชื่อว่า “บุญ” อย่างเราจะให้ท่าน ชำระอะไร? ชำระความสกปรกของใจ คือ มัจฉริยะความตระหนี่เหนียวแน่นหวงกัน ไม่อยากที่จะให้ใคร ถือว่าเป็นสมบัติของตน เพราะฉะนั้น คนที่จะเสียสละให้ท่าน จะเพื่อสงเคราะห์ หรือบูชาท่านอย่างน้อยจะต้องชำระจิตให้สะอาดจาก มัจฉริยะ ตัดโลภะ ความโลภ อภิชฌา ความเพ่งเล็ง อภิชฌาวิสมโลภ ความละโมภไม่เลือกทาง ผิดถูกไม่รู้ ขอให้ได้มาสมอยากก็แล้วกัน อย่างนี้ที่มันแรงขึ้น ๆ อย่างนี้ เพราะเหตุอันนั้น ท่านจึงว่าชำระสันดานได้ จึงเป็นบุญ ถ้าเราให้ท่านเพื่ออยากมั่งอยากมี อยากได้ อยากเป็นอย่างนี้ มันเป็นการค้ากำไร เสียแล้ว ไม่ใช่ทำให้จิตใจสะอาด นี่กลับผิดทำให้จิตใจเพิ่มโลภะ เพิ่มอภิชฌา เพิ่มอภิชฌาวิสมโลภ อย่างน้อยก็เพิ่มมัจฉริยะ เพราะฉะนั้น จึงไม่เป็นบุญ ที่นี้ ส่วนผลของบุญนั้นหมายถึงว่าความสุขความสบาย ความเบิกบานชุ่มชื้น พอเราให้ท่านเสร็จแล้ว ใจสบาย ปลอดโปร่งใจ อิ่มเอิบใจ ปิติในใจ นี่ท่านเรียก

ว่า ผลของบุญ มาจากบาลีว่า “สุขสเสตํ ภิกขเว อธิวณํ ยทิตํ ปุณฺณานิ”
 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คำว่า บุญ ๆ นี้เป็นชื่อของความสุข เพราะฉะนั้น เราจะให้
 ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนานั้น อาจทำไม่ถูกบุญแล้วกลับเป็นบาปก็ได้ คือ
 ได้ความร้อใจ ไม่ได้ผลของบุญคือ ความสุขความสบาย อาจจะมีกิเลส
 ไม่ใช่ชำระกิเลส ทำให้ใจสกปรก ไม่ใช่ทำให้ใจสะอาด เพราะฉะนั้นจึงควร
 ศึกษาเรื่องบุญ ที่นี้ ที่เรียกว่ากุศลนั้นคืออย่างไร กุศลนั้นแปลตามศัพท์เป็นชื่อ
 ของหย้าคา ท่านแปลว่า สิ่งที่ดีดีกิเลสได้เพียงกับหย้าคา ถ้าเราทำอะไร ถ้า
 มันชำระกิเลสตัดกิเลสให้มันเด็ดขาดออกไปได้แล้ว ให้กิเลสมันไม่ออกมา
 เหมือนหย้าคา ปลุกที่ไหนขึ้นที่ไหนมันงอกงามเร็ว ท่านจึงว่าตัดกิเลสเพียง
 ดังหย้าคาได้เป็นกุศล ตรงกันข้ามก็เป็นอกุศล เหมือนกับบุญตรงข้ามก็เป็น
 บาป นี่เป็นตัวบุญหรือตัวบาป ตัวกุศลหรืออกุศล ที่นี้ว่าเป็นตัวไม่ใช่ตัวกรรม
 นั้นคืออย่างไร ที่ว่าเนื่องไปจากกรรม เนื่องไปจากบุญ เนื่องไปจากกุศล คำว่า
 บารมีนั้น หมายถึงความคุ้นเคยแก่จิตแก่ใจ ที่ท่านเรียกว่า นิสสัย อุปนิสสัย
 สันดาน หรืออธยาศัย คือจิตใจที่คุ้นเคยไปในทางไหนมาก ๆ เรียกว่าบารมีใน
 ทางนั้นมาก ยกตัวอย่าง ๆ คนที่ให้ทาน ไม่ตระหนี่ ไม่ถี่เหนียว ไม่เห็นแก่ตัว
 ชอบสงเคราะห์อ่อนนุเคราะห์ คิดถึงบุญกุศลคนอื่นแล้วทนอยู่ไม่ได้ต้องไปบูชาคุณ
 ท่าน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครูบาอาจารย์ อย่างนี้แล้ว ใจมันก็มากไป
 ด้วย เมตตากรุณา กตัญญูกตเวที เสียสละ เผื่อแผ่ ไม่คับแคบ เรียกว่าใจกว้าง
 ขวาง ชอบให้ ชอบสละทนอยู่ไม่ได้ไม่ให้แล้วไม่สบายใจ เขามาขอแล้วไม่ให้
 ไม่สบายใจ อย่างพระมงกุฎเกล้าฯ ใครเขามาขอที่ดินขอเงินทองเพื่อสร้างบ้าน
 ท่านบอกว่าท่านไม่ให้ใครแล้วนอนไม่หลับกินไม่ได้ ต้องให้ ๆ มันเสร็จไปเสีย

ก่อนแล้วมันกินได้นอนหลับ นี่ใจของคนกว้างขวางไม่คับแคบ พระพุทธเจ้าเป็น
 มหาการุณนิกะ ใจท่านใหญ่ไม่คับแคบเหมือนปุถุชน เพราะเช่นนั้นทนอยู่
 ไร'ได้ที่จะสำเร็จมรรคผล ผลนิพพานเอาตัวรอด ต้องรื้อสัตว์ชนสัตว์มาถึง ๔
 อสงไขย แสนมหากัปป์ ที่เรียกว่า สร้างบารมี เพราะฉะนั้น ความเคยชินใน
 อะไรมาก ๆ สิ่งนั้นท่านเรียกว่าบารมี คือว่าติดเนื่องไปทานบารมี ก็แปลว่า
 ความที่อหยาศัยของใจไม่คับแคบให้ง่าย ๆ เสียสละได้ง่าย ๆ ด้วยสงเคราะห์
 อนุเคราะห์ หรือบูชาท่าน ศีลบารมี ก็คือใจไม่คับแคบ ในเรื่องที่จะทำชั่วพูดชั่ว
 ขึ้นชื่อว่าชั่วแล้ว กายทำชั่วแล้ว วาจาพูดชั่วแล้ว จันทำไม่ได้ เอาไปตัดหัว
 คั้วแห้ง จันก็ทำไม่ได้ อย่างอาตมาบวชณเฑาะ ๕ พรรษา พระนี้ ๔๕ ปี แล้ว
 มา ๕๐ ปีเข้านี้ ในชีวิตพรหมจรรย์ของอาตมา ถ้าอาตมาไปฆ่าสัตว์ ไปลัก
 ขโมย อาตมาทำไม่ได้ยอมตาย เพราะว่าถือศีลนี้เสมอเท่ากับชีวิตทำได้ยาก
 แต่เมื่อเรายังไม่ได้บวชนั้นทำได้ง่าย เคยยิงนก ตกปลา เคยตกกุ้ง เคยทำร้ายสัตว์
 เอามัดไปพันในน้ำให้ปลามันขาดตัวลอยตาย นึกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสียไม่หาย ทำ
 บุญทำกุศลที่ไรต้องอุทิศแผ่บุญแผ่กุศลใช้หนี้ เพราะมันโง่ มันเป็นคนไม่เจียงสา
 ไม่รู้ แต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้แล้วทำไม่ได้ นี่แหละใจมันมากไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้
 เป็นอหยาศัย เป็นนิสสัย เป็นสันดาน เป็นอุปนิสัย เพราะฉะนั้น คำว่าบารมี
 หมายถึงว่าไม่ใช่ตัวกรรม แต่เนื่องไปจากกรรม คือความคุ้นเคยของใจตรงกัน
 ข้ามกับอาสวะก็เป็นเช่นเดียวกัน เมื่อคนหนึ่งทำชั่วได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ชั่วมากก็
 ทำได้ อย่างแต่ก่อนนี้คนไทยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้ ก็เพราะคนไทยเว้นแม้แต่
 สัตว์ ถ้าอยู่หน้าวัดละก็เขาไม่ฆ่มสัตว์หรือฆ่าสัตว์ แล้วก็ฆ่าวัวฆ่าควายไม่มี
 เดียวนี้เราฆ่าสัตว์เล็ก ๆ ได้ ต่อก็ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้ ก็ฆ่าวัวฆ่าหมูได้

หมูฆ่าได้วัวควายฆ่าได้ คนก็ฆ่าได้ ใจมันหยาบ ๆ เพราะมันเป็นอ้าวะ สังฆม
 หมักต้องเพิ่มเติม เก็บแต่ความชั่ว ท่านจึงเรียกว่าสันดานชั่ว สันดานผู้ร้าย
 สันดานพาล หรือจิตใจชั่วเป็นพื้นอัธยาศัย เมื่อเราเข้าใจ คำว่าบารมีและ
 อ้าวะแตกต่างกันอย่างนี้แล้ว ควรจะรู้ประเภทของบารมีที่กำเนิดมาเพื่อสร้างสม
 อบรมบารมีนั้นคืออะไรบ้าง ท่านบั้นบารมีออกเป็น ๑๐ ประการ ท่านคงจะเคย
 ได้ยินที่เรียกว่า พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ๑๐ ทศ ๓๐ ทศ คือเป็นบารมีสามัญญ
 เสียสิบ อุปบารมีอีกสิบ ปรมัตถบารมีอีกสิบ ก็เป็นบารมี ๓๐ ทศ บารมี ๑๐
 ที่เป็นบารมีสามัญญนั้น คืออะไร? ท่านบารมี ศีลบารมี เนกขัมมะ หมายถึง
 การไม่พัวพันหมกหมุ่นชุ่มแช่ คือหาโอกาสที่จะรักษาพรหมจรรย์ เช่น ศีล ๘
 สำหรับคฤหัสถ์ หรือศีลกุศลกรรมบท หรือศีลของสามเณร ศีลอย่างภิกษุ
 หรือบวชเป็นฤๅษีชีไพร ที่เว้นจากคู่ครองอย่างนี้ ก็เป็นเนกขัมมะบารมี เพราะ
 เป็นอุบายออกจากทุกข์ออกจากกิเลส ปัญญาบารมี หมายถึง การใช้ปัญญา
 พิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทำ จึงพูดจึงคิด มีทั้งอย่างต่ำ อย่างกลาง อย่างสูง
 ๔ ชั้น ท่านว่าเป็นตัวบารมีแท้ ๆ อีก ๖ ข้อข้างปลาย คือวิริยบารมี ขันติ
 บารมี หมายถึงความเพียรความอดทน สัจจบารมี ความจริงใจ อริชฐาน
 บารมี ความตั้งใจมั่นไม่โลเลจับจด เมตตาบารมี ความปรารถนาสุขให้แก่ตน
 และคนอื่น อุเบกขาบารมี ความเที่ยงตรง ความปล่อยวาง ไม่ยึดไม่ติดไม่พัวพัน
 ในอะไรแน่นหนา รวมเป็น ๑๐ บารมี เรียกว่า ท่านบารมี ศีลบารมี
 เนกขัมมะบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อริชฐาน
 บารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี นี่เป็น ๑๐ ข้อ ตรงกันข้ามก็เป็นอ้าวะ
 อ้าวะที่ตรงกันข้ามกับท่านบารมี ก็คือมัจฉริยะ ความตระหนี่หวงกัน โลภะ

ความโลภแรงขึ้นไป อภิชฌาคือ เพ่งเล็ง คนเราเกิดโลภแล้วก็เกิดเพ่งเล็ง
 ทำอย่างไรมันถึงจะได้ นะ อภิชฌาวิสมโลภะไม่รู้ละ ฆ่าเขา แยกเขา ชิงเขา
 ปล้นเขาได้ทั้งนั้น เป็นอภิชฌาวิสมโลภ มันแรงขึ้นอย่างนี้ ที่นี้ศีลก็เหมือนกัน
 ที่เป็นอาสวะ ก็เป็นวิติกมกิเลสๆ ที่เป็นเหตุทำชั่ว พุทธชั่ว ออกมาทางกาย ทาง
 วาจา ที่เรียกว่า วิติกมะ แปลว่า ละเมิดออกทางกาย ทางวาจา หรือล่วง
 ออกทางกายทางวาจา คือเป็นกายทุจริต วจีทุจริตนั่นเอง เพราะมาจากมโนที่
 แปลว่าใจ เนกขัมมได้แก่กามราคะเป็นอาสวะ คือ ความติดใจพัวพันในกาม
 หมายถึงวัตถุกามและนั่นทีราคะติดด้วยอำนาจความเพล็น ปัญญาได้แก่ทุกปัญญา
 เป็นอาสวะ โมหะหมายถึงความโง่ ความหลงความเขลา อวิชชาความรู้ผิดจาก
 ความจริง ไม่ใช่ไม่รู้ รู้เหมือนกัน แต่รู้ผิดจากภาวะที่เป็นจริง วิริยะตรงกัน-
 ข้ามก็เป็นโกสัชชะ ความเกียจคร้าน ขันติเป็นบารมีตรงกันข้ามเป็นอาสวะ
 ก็เป็นอหังการ ความไม่อดไม่ทน สัจจะก็เป็นอหังการความไม่มีความจริงใจ ตั้งใจ
 จะทำอะไรแล้วก็ไม่ทำให้สมจริงตามตั้งใจ หรือพูดอะไรไปแล้วก็ไม่ทำให้จริง
 สมคำพูด ทำอะไรก็ไม่จริงเสมอไป เรียกว่าขาดสัจจะ อนริชฌาน คือความ
 ไม่ตั้งใจได้แก่ความโลเลจับจด ความมกง่าย เมตตาความปรารถนาสุขให้แก่ตน
 ตรงกันข้ามก็ได้แก่โทสะความประทุษร้าย โทสะความโกรธแรงขึ้นก็เป็นพยาบาท
 อุเบกขา คือ อคติหมายถึงอุปาทานก็ได้ คือความไม่เที่ยงตรง ความยึดติด
 แน่นหนาว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เสมอไม่ปล่อย ไม่วาง ไม่เลิก ไม่ละ นี่ตรง
 กันข้ามเป็นอาสวะ อายสิ่งที่เป็ดศีลเป็นบารมี เพราะฉะนั้นอาสวะกับบารมี
 เราทำอยู่ พุทธอยู่คิดอยู่ทุกเมื่อเชิ่ววัน เป็นอุกบ้าง เป็นผิดบ้าง เป็นดีบ้าง เป็น
 ชั่วบ้าง เป็นบารมีบ้าง เป็นอาสวะบ้าง หารู้ตัวกันไม่ ที่นี้จะชี้ให้เห็นได้ง่ายๆ

อย่างท่านนักศึกษา เช่น นักศึกษาแพทย์ก็ตาม นักศึกษาพยาบาลก็ตาม เรา
 ต้องเข้าโรงเรียน ๓ ปีบ้าง ๔ ปีบ้าง ๕ ปี ๑๐ ปีบ้าง การเรียนนั้นเป็นด้วยบุญ
 ทั่วกุศล เพราะทำให้ความไม่รู้หมดไปหายไป เมื่อเรียนแล้วรู้แล้วมันเกิดอะไร
 ขึ้นที่เป็นบารมี เกิดความฉลาด ความฉลาดนี้เองมันไม่หายไป ไม่หมดไป
 เพราะฉะนั้นจึงเลื่อนชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ ปีที่ ๓ ปีที่ ๔ ถ้ามันคงที่อยู่แล้วเขา
 จะเลื่อนชั้นให้ท่านทำไม นี่ความที่เรียนรู้นั้นเกิดฉลาดขึ้น เพราะฉะนั้นจึงไม่
 ต้องไปเรียนชั้นปีที่ ๑ ปีที่ ๒ เลื่อนขึ้นไปติดขึ้นไปจนถึงวันหน้าด้วย เหมือน
 เราเรียนในวันนี้ก็ติดไปถึงวันพรุ่งนี้ เรียนในปีนี้ก็ติดไปถึงปีหน้า เพราะฉะนั้น
 ความที่ติดเนื่องไปจากความรู้ท่านเรียกว่าความฉลาดนี้เป็นตัวบารมี แม้อย่างอื่น
 ก็เทียบเคียงโดยนัยนี้ ที่นี้ที่แบ่งเป็นบารมี ๓๐ สามัญบารมีสิบ อุปบารมีสิบ
 ปรมัตถบารมีสิบนั้นคืออย่างไร ท่านแสดงไว้อย่างนี้ พระโพธิสัตว์ในอดีตชาติ
 ที่สละความดีบ้าง ความชั่วบ้าง ในอนกชาติหนึ่งนี้เรียกว่าเป็นบารมีสามัญ
 ในทศชาติ ไกลที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เรียกว่า เต, ช, สุ, เน,
 ม, ภู, จ, นา, วิ เว, นี เตก็เป็นเตมียโพธิสัตว์ ชนก สุวรรณสาม เนมิราช
 มโหสถ ภูริทัต จันทรกุมาร นาทะ วิฑูรย์บัณฑิต เวสสันดร นี่เป็นอุปบารมี
 เพราะไกลที่จะตรัสรู้ ในชาติที่สุดเป็นปรมัตถบารมี สิทธัตถกุมาร นั้นนัยหนึ่ง
 อีกนัยหนึ่งนั้น ท่านแสดงว่าตัง หมายถึงในชาติที่เป็นแต่ก่อนออกผนวช ทรง
 เสียดสละไม่ติดในพัสตูกาม มีศีล คือ สวรรวมกายวาจาไม่ติดชุ่มแช่อยู่ในกามารมณ์
 เป็นต้น และมีปัญญารู้ว่า ดี — ชั่ว บุญ — บาป สิ่งที่ควรละควรเจริญ อย่าง
 นี้ท่านเรียกว่า เป็นบารมีสามัญ ตังแต่ละลูกละเมียละราชสมบัติละกามสุข
 สมบัติออกบวช ระหว่าง ๖ ปีที่แสวงหาความตรัสรู้^๕นี้เป็น อุปบารมี คืบวัน

ที่จะตรัสรู้^๔นั้นเป็นปรมัตถบารมี เพราะอะไรท่านก็สละหมดแม้แต่ชีวิตก็ได้
 ศีลก็สละรวมถึงที่สุด เนกขัมมก็เด็ดขาดเป็นสมุจเฉตปหาน ปัญญา^๕ก็พิจารณา
 อย่างรอบคอบถึงที่สุด ที่เรียกว่า รู้อยิสัจ ๔ รูบุญ รูบาป รูดี รูชั่ว รูสุข
 รูทุกข์^๖แล้ว เพราะฉะนั้นความตั้งใจท่านจึงตั้งใจว่าฉันนี่เอาให้ได้ให้ตรัสรู้ ทำ
 สัจจะถ้าไม่ได้ตรัสรู้^๗เนื้อหนึ่งจะเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่เอ็นกระดูกก็ตามที่ แม้แต่
 ชีวิตมันจะตายไปจะไม่ลุกจากการนั่งบัลลังก์ ทำสมาธิเพื่อความตรัสรู้ด้วยเรียว-
 แรงของลูกผู้ชาย ด้วยความเพียรของลูกผู้ชาย ที่ท่านใช้ศัพท์บาลีว่า “กามิ
 ตโจ จ นหารู จ อมฺภิ จ อวสึสฺสตุ” แม้เลือด แม้เนื้อ แม้เอ็น กระดูก
 จะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังกระดูกก็ตามที่ อย่างนี้เป็นปรมัตถ^๘ทั้งนั้น เพราะ
 ฉะนั้นจึงเป็นปรมัตถบารมี ที่ท่านแสดงไว้อย่างนี้ ที่นี้ ในบารมีทั้งสิบ^๙ข้อนั้น
 ดังกล่าวแล้วว่า ๔ ข้อข้างต้นเป็นบารมีแท้ ท่านยังแสดงความยิ่งความหย่อน
 แก่กัน เช่น ท่านที่ว่าเป็นบารมีสามัญนั้นคืออย่างไร หมายถึงการสละพัสดุ
 สิ่งของ นี่เป็นทานบารมีอย่างสามัญ สละลูกสละเมียนี้เป็นอุปัชฌายะ^{๑๐} จะเป็น
 นักเรียนแพทย์ นักเรียนพยาบาล เอ้า! ถ้าไม่สำเร็จจงตายเสียเถิด ถ้าสละ
 ถึงที่สุด เป็นปรมัตถบารมี^{๑๑}ได้ อย่างนี้สำเร็จ อย่าว่าแต่เป็นนักเรียนแพทย์
 เป็นศาสตราจารย์ เป็นบรมศาสตราจารย์ ก็สำเร็จได้ด้วยการเสียสละเอาชีวิต
 เข้าแลกเป็นปรมัตถบารมี ส่วนศีล^{๑๒}ๆ อย่างที่เราเข้าใจกันว่าศีล ๕^{๑๓} นี้ เป็นเพียง
 มนุชยธรรมเท่านั้น ยังไม่เป็นบารมี เพราะอะไร เพราะว่ามนุษย์เว้นจาก
 ธรรมเสียแล้วมันก็ไม่ต่างจากสัตว์ เพราะเช่นนั้น ศีล ๕ ท่านจึงจัดเป็นเพียง
 มนุชยธรรม^{๑๔}ๆ ทำให้เป็นคน เรียกว่าสมบัติของคนเท่านั้นต้องกัลยาณศีล เรา
 ไม่ล่วงศีล ๕ แล้ว ต้องมีกัลยาณธรรมด้วย คือมีเมตตากรุณาด้วย มีทรัพย์

สันโดษยินดีเฉพาะทรัพย์ของตนด้วย มีสทาธสันโดษยินดีเฉพาะคู่ครองของตนด้วย มีสัจจาจาคีวาจาจริงด้วย มีอัปมาทไม่ประมาทในการที่จะไปทำในสิ่งที่เป็เหตุแห่งความประมาทด้วย เช่น การดื่มสุรายาเมา ท่านเรียกว่ามีทั้งศีลทั้งธรรม ถ้าอย่างนี้ท่านเรียกว่ากัลยาณศีล แม้จะเป็นศีล ๕ ถ้ามีกัลยาณธรรมประจำใจ มีhiriโอตตปปะอตสุใจอายต๋อบาป เกรงต่อความชั่วอย่างนี้ จึงจะเป็นบารมี ที่เรียกว่าศีลบารมี ที่นี้ศีลอุปบารมีเล่าอย่างไร ได้แก่อะไร หมายถึง อริยกัณตศีล เมื่อนี้ท่านเรียกว่ากัลยาณศีล อริยกัณตศีลท่านยกศัพท์ไว้ว่า “อนนุท อนินุท อสพล ฯลฯ อันนี้ไม่ต้องยกบาลี เพราะยกมาท่านก็แปลไม่ออกเพราะไม่ได้เรียน ศีลที่รักษาไม่ต่างไม่พร้อย ไม่ขาดไม่ทะลุ ไม่เศร้าหมองเป็นไทย ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหามานะทิฏฐิจับต้อง คือไม่ได้รักษาศีลเพื่อยกตนข่มท่านว่าศีลของฉันดีศีลของฉันบริสุทธิ์ ศีลคนนั้นสู้ฉันไม่ได้ นี่เรียกว่าไม่ถูกตัณหามานะทิฏฐิจับต้องและเป็นไปเพื่อสมาธิ ท่านอุปมาการรักษาศีลอย่างนี้เหมือนโคแม่ลูกอ่อน ปากเคี้ยวหญ้าตากก็คอยชำเลื่องดูลูกไม่เหินห่างจากลูก เมื่อกายวาจาของตนสำรวมระวัง ใจก็สำรวมตามกายวาจาทุกอริยาบถ ที่เรียกว่า อินทริยสังวร นอกจากนั้นแล้วยังระวังตา หู จมูก ลิ้น กายใจ หหมดที่จะเป็นทางให้เกิดความชั่ว ท่านเรียกว่า อินทริยสังวรหรือปาริสุทธิศีล อย่างนี้เรียกอริยกัณตศีล ศีลอย่างที่พระอริยเจ้ารักษากัน หรือศีลที่พระอริยเจ้าใคร่ ส่วนศีลที่เป็นปรมัตถบารมีนั้น หมายถึงสังสิดศีล คือศีลชั้นที่เรียกว่ารับครึ่งเดียวแล้วเด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหาน เอาชีวิตเข้าแลกก็ไม่สามารถจะล่วงศีลได้ อย่างท่านเรียกว่า ปสังสิตะ แปลว่าศีลที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ หรือรับรองว่าใช้ได้ ที่ว่าเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพาน นี่เป็น

ปรมัตถศีล ปรมัตถบารมี นี่แหละเพียงศีลยังมีแตกต่างกันด้วยอาการอย่างนี้
 ที่นี้เนกขัมมละ ถ้าเราเว้นได้ชั่วคราวอย่างที่ท่านสมาทานมือนวันนั้น แล้ว
 พรุ่งนี้ไม่รบไม่สมาทานอย่างนี้ ท่านเรียกว่าเนกขัมมเป็นบารมีชั้นสามัญ เข้าใน
 คำว่า ตทังคะ คือ ละได้ครู่หนึ่งขณะหนึ่ง วิขัมภนะ ละได้นาน ๆ อย่างว่า
 อุโบสถหรือว่าอย่างเข้าพรรษาสามเดือนนี้ แม้ไม่ต้องมาบวชฉันก็รักษาศีล
 เนกขัมม คือว่า ไม่ข้องเกี่ยวข้องแวะ หรือรักษากันตลอด ๗ วัน หรือว่า
 ปักข์หนึ่ง คือว่า ๑๕ วัน อย่างนี้เรียกว่าเนกขัมมอุปบารมี เป็นวิขัมภนะคือ
 ชั่วหญ้าที่ปักไว้ คืออธิษฐานเท่าไรก็ได้เท่านั้น ถ้ารักษากันเป็นสมุจเฉทปหาน
 เต็ดขาดในชีวิตไม่เอาอีกแล้ว เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัย อย่างนี้เป็นเนกขัมม
 ปรมัตถบารมี ปัญญาละ ปัญญาท่านว่า อายโกสลลั จลัดในความเสื่อม
 คนเราฉลาดว่าอะไรมันไม่ดี คนธรรมดาสามัญเขาก็รู้กัน เพราะฉะนั้นจึงเป็น
 ปัญญาบารมีธรรมดาสามัญ คนบางคนรู้ว่าอะไรเสื่อมแล้วยังรู้ว่าอะไรเจริญอีก
 อะไรเป็นบาปแล้วยังรู้ว่าอะไรเป็นกุศลอีก รู้อย่างนี้ท่านเรียกว่า อายโกสลลั
 จลัดในความเจริญอีกชั้นหนึ่ง เป็นอุปบารมี ปรมัตถบารมีนี้แหละคนที่รู้ว่า
 อะไรเสื่อมอะไรเจริญแล้ว ยังไม่ได้ฉลาดแท้ เพราะว่ามันศึกษาอย่างท่านที่นั่ง
 อยู่ในที่นี้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเสื่อมอะไรเจริญ อะไรดีอะไรชั่ว อะไรบุญอะไรบาป
 อะไรควรละอะไรควรทำ แต่ถ้าไม่มีอุบายที่จะปลีกตนจากความเสื่อมทำให้ถึง
 ความเจริญได้ ยังไม่ชื่อว่า อุปายโกสล ที่ท่านใช้ศัพท์ว่า อุปายโกสลลั
 จลัดในอุบาย เพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญญาในขั้นสูงนี้อย่างหนึ่ง อีกอย่างหนึ่ง
 ท่านว่า ปัญญาในทางโลก เช่น จลัดในการทำมาหากิน เล่าเรียนศึกษา
 อย่างนี้ท่านว่าเป็นปัญญาบารมีสามัญ จลัดในทางธรรมเป็นอุปบารมี ปัญญา

อุปบารมี จลาคใช้ปัญญา จลาคในอริยมรรค อริยธรรม ที่จะทำตัวพัฒนา ไปสู่อริยมรรค คือ คุณธรรมเบี่ยงสูงพ้นจากความเป็นชาวโลก ที่เรียกว่า โลภียะ เป็นปัญญาปรมัตถบารมี ปัญญาแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ อย่าง สามัญ อย่างกลาง อย่างสูง ที่นี้ที่กล่าวว่าบารมี ๔ ชั้น เป็นสำคัญนั้นก็เพราะว่า เราจะได้หรือไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับ ๖ ข้อข้างปลายปากเพียรจริงไหม? หรือ ความขี้เกียจขี้คร้านมีอยู่ ถ้าความขี้เกียจขี้คร้านวิริยะพากเพียรมันก็น้อย ถ้า วิริยะพากเพียรแล้วกล้า เอาชนะอุปสรรคอันตรายความเกียจคร้านอุปสรรค มันก็หมดไปหายไป ขันตอดทนจริงไหม? ถ้าเราอดทนจริง ความไม่อดทน มันก็หมดไปหายไปน้อยไป เราทำจริงไหม? ถ้าตั้งใจจริงแล้วก็ทำให้จริง สมตั้งใจแล้ว ความเป็นคนมีสัจจะ ความเป็นคนไม่โลเลลังก่ายจับจด ที่เรียกว่า อธิษฐาน และสัจจะ ก็มีขึ้นเป็นขึ้น เมตตาก็เหมือนกัน ถ้าเราปรารถนาตัว ให้พ้นทุกข์พ้นกิเลส อยากให้ตัวเป็นคนดี ก็ต้องปรารถนาตัวให้เป็นคนดี ให้ ทาน รักษาศีล เจริญเนกขัมม และมีปัญญาคือใครต่อความรู้ความฉลาด ใคร ต่อการที่จะศึกษาค้นคว้า ใครที่จะทำตัวให้พ้นจากทุกข์จากกิเลส นี่ท่านเรียก เมตตาปรารถนาตนให้พ้นทุกข์ ปรารถนาให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับตนให้พ้นทุกข์ ตลอดถึงปรารถนาให้สัตว์โลกที่เป็นอนัตตสังขาร คือแผ่ไปโดยไม่เจาะจง ส่วน อุเบกขานี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่รู้จักเล็ก จักละ จักปล่อย จักวาง อายนั่นก็จะเอา อายนี่ก็จะเอา ท่านก็จะเรียนไม่สำเร็จ เพราะยังเป็นห่วงเป็นใยไม่เลิก ไม่ละภาระ ธุระกังวลที่จะเป็นอันตรายให้การเรียนการศึกษาของเราไม่สำเร็จ หรือความไม่เที่ยงตรง ความเป็นคนไม่รู้จักปล่อย จักวาง จักเล็ก จักละ อุเบกขานี้ไม่ใช่ถึงอุเบกขาที่แปลว่า ความไม่รู้ไม่ชี้ ไม่ใช่ก่งการอะไรของข้า

อย่างนี้ใช้ไม่ได้ อุเบกขาในที่นี้ต้องหมายถึงว่าประกอบด้วยญาณ ที่เรียกว่า กัมมัชฌตาญาณ เห็นการที่สัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน ด้วยใช้เมตตาก็นำไม่ได้ กรุณาก็ไม่ได้ มุทิตาก็ไม่ได้ ยังมีอุเบกขาที่เป็นธรรมของผู้ใหญ่ คือปล่อยวางด้วย หหมดโอกาสที่จะช่วยเขาได้ด้วยประการอื่นแล้ว จะไปดีใจเสียใจกับเขาก็ใช่ที่เห็นความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เขาทำดีก็ได้ดี เขาทำชั่วก็ได้ชั่ว เราจะไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนชวนเขา ก็ไปเข้ากับคนผิดอย่างนี้ ท่านสอนให้ปล่อยวางเรียกว่า อุเบกขาในพรหมวิหาร ส่วนอุเบกขาในธรรมชั้นสูงนั้น หมายถึงมีสติปัญญาที่คอยเฝ้าจ้องดู ไม่เข้าไปเป็นเจ้าก็เจ้าการ เข้าไปจัดแจง แต่งตั้งว่าจงเป็นอย่างนี้ ท่านอุปมาเหมือนคนที่แก้เครื่องยนต์ เมื่อเครื่องมันเดินดีแล้ว ตาก็คอยดู หูก็คอยฟัง จิตใจก็คอยเฝ้าว่านี่มันจะเสียอะไร แล้วไม่ต้องไปจี้ไปไต่ไปแกะไปไข อย่างนี้ท่านเรียกว่าอุเบกขาในธรรม หมายถึง อุเบกขาในโพชฌงค์ เป็นองค์แห่งความตรัสรู้ คือ ไม่เข้าไปแกะไขยกย้ายเป็น เจ้าก็เจ้าการ ให้มันเป็นเองมีเองเป็นเองโดยธรรมชาติธรรมดา อย่างนี้เป็น อุเบกขาชั้นสูง รวมแล้วคำว่าบารมีนี้มีสิบเป็นสามัญเสียสิบ เป็นอุปบารมีเสียสิบ เป็นปรมัตถบารมีเสียสิบ อย่างที่อธิบายมานี้ เมื่อสรุปแล้วเราจะเห็นว่าเรื่องของบารมีนี้มีหลายชั้น ส่วนมากก็คนเราไม่ชอบเกิดมาเพื่อสร้างสมอบรมความดี มักจะเกิดมาเพื่อสร้างสมอบรมความชั่ว ชั่วอย่างอื่นนั้นยกไว้ ส่วนมากแล้วเราติดในวัตถุกาม เพราะมีกิเลสกำเป็นเหตุให้ใคร่ เพราะฉะนั้นจึงไปติดในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัส ในธรรมารมณ์ ไม่รู้จักหมดจักสิ้นจักพอ เรื่องของกามกิเลสนี้ ไม่ว่าในยุคไหนในสมัยไหน ถ้าเราไม่มีปัญญาพิจารณาโทษ เห็นทุกข์แล้ว ยากที่จะละได้ ยากที่จะเว้นได้ ในปัจจุบันนี้เรา

มีแต่มีวสันหรือปรนเปรอหรือว่าส่งเสริมแต่เรื่องกามวัตถุ อาตมาอยากจะใช้คำว่าอย่างนั้น คือวัตถุเครื่องล่อให้เกิดความใคร่ เช่น การนุ่งห่มสั้น ๆ เป็ดวับ ๆ แวม ๆ ภาพยนตร์หรือหนังสืออ่านเล่นที่ชวนให้เกิดความคลั่งไคล้ หรือภาพลามกอนาจาร โรงอาบโรงนวด โมเต็ล โรงแรม ทัสนาจร เหล่านี้ ล้วนแต่เป็นเครื่องปรนเปรอกามวัตถุ ทำให้กิเลสกำพุงขึ้นหรือพุงขึ้น เพราะฉะนั้นหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละวัน ตั้งแต่คณะปฏิวัติเกิดขึ้นยังไม่ถึงปี ตัดสินให้ประหารชีวิต คือ ยิงเป้า มากกว่า ๓๐ คน เท่าที่ประมาณดู ส่วนมากก็เกิดจากกามวัตถุ กิเลสกำพุงขึ้น เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านลองฟังสำนวนอุปมาอุปไมยโทษของกามตามนัยที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ว่าดังนี้ (นี้เวลาก็กโกลจะหมด) กามมีอุปมาเหมือนหลุมถ่านเพลิง ทำไมจึงว่าอุปมาเหมือนหลุมถ่านเพลิง คนตกลงไปแล้วมีแต่ร้อนอย่างเดียวไม่มีเย็นเลย กามอุปมาเหมือนมูตรเหมือนคูล เพราะเป็นหลุมของมูตรของคูล กามเหมือนคนถือคบเพลิงทวนลม บาลีว่า “ติณฺณุกุญฺอุปมา” หนฺยาที่ เป็นคบเพลิง คือคบเพลิงนั้นทำด้วยหญ้า ถือทวนลมไปมันก็มีแต่ร้อนเข้าหาตัว ทั้งเขม่าทั้งควันทั้งไฟเข้ารดตัวเอง ลวกตัวเอง กามมีอุปมาเหมือนคนทูนน้ำมันเหลวไว้บนศีรษะ มีแต่จะกระฉอกรดตัวเองให้เลอะเทอะ กามมีอุปมาเหมือนสุนัขแทะกระดูก กามมีอุปมาเหมือนหมีกินหนาม ท่านเคยเห็นหมีกินหนามไหม ? มันกินเอร็ดอร่อยที่จริงมันก็กินเลือดกินเนื้อที่หนามมันแทงเหงือกของตัวเอง แล้วก็เอร็ดอร่อยเหมือนแร้งกินซากศพ เหมือนช้างตกหล่มยากที่จะถอนตนขึ้นได้ กาม เหมือนความพ่นดินขึ้นแล้วก็หายไปหมด กามเหมือนเขียงสับเนื้อ มีแต่จะผุจะกร่อนจะร่อยจะหรอ กามมีอุปมาเหมือนคนถูกลูกศรยากที่จะถอนได้ กามเหมือนงูพิษจกกัดริมตายหรือทำให้ถึงตาย กามเหมือน

คนกินยาพิษที่เคลือบด้วยรสหวาน กามเหมือนแมลงที่บินเข้ากองไฟด้วยสำคัญ
 ว่าเป็นของเย็น แต่ว่าธรรมชาติของไฟของกามมันร้อนทำให้ปีกหางมอดไหม้ถึง
 ตายจนได้ นี่สำนวนโทษของกาม ซึ่งอาตมาให้ช่างเขียนไว้ที่ฝาผนังในอุโบสถ
 วัดเขาไกรลาส หัวหิน เป็นคู่กันกับนรก ๘ ชุม ซึ่งสอนให้เขาสนใจที่จะเจริญ
 สมถกรรมฐาน ๔๐ ส่วนโทษของกามนี้ต้องเจริญวิปัสสนาเห็นโทษเห็นทุกข์
 ส่วนเดียวจึงจะละได้ นี่ก็หมดเวลาแล้ว จึงขอสรุปว่า อาสวะกับบารมีเป็นคู่
 กันเสมอ เพราะฉะนั้น เราเกิดมาจึงสร้างทั้งบารมี สร้างทั้งอาสวะ ถ้าบารมี
 มากอาสวะก็น้อย และมีน้อยได้ก็หมดไปได้ ตรงกันข้ามถ้าอาสวะมีมาก บารมี
 ก็ไม่เกิด และเมื่อไม่เกิดอีก ก็เป็นนิสัย อหังการย์ สันดาน หรืออุปนิสัย
 มันก็เป็นไปในทางชั่วทางเลว คือหนักไปในทางชั่วทางเลว เพราะฉะนั้น เด็ก
 เกิดมาผู้ใหญ่เขาจึงเอาปูนหมายหัวได้ว่า เด็กคนนี้นั้นจะเป็นบัณฑิต หรือมันจะ
 เป็นคนพาลหรือมันจะเป็นผู้ร้าย แม้คนที่ทำนายทายทัก ก็ทำนายทายทักด้วย
 เอาวัน, เดือน ปีเกิด มาคำนวณได้ หรือดูลักษณะได้ เพราะอะไรก็เพราะ
 ว่าติดมาจากชาติ จากภพ ที่เรียกว่าบารมีมากหรืออาสวะมาก รวมกล่าวแล้ว
 คนเกิดมาทำไม? คนดีเกิดมาเพื่อสร้างสมอบรมทำแต่กรรมดี คือ ทำประโยชน์
 ทั้งแก่ตนและคนอื่นตลอดเวลาที่มีชีวิตเป็นอยู่จนกว่าจะตายไปชาติหนึ่ง ส่วน
 คนชั่วเกิดมารกโลกมีแต่จะทำตนและคนอื่นให้เดือดร้อน เพราะความประพฤติ
 ชั่วของตน ดังนั้นเราทำทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้ว เมื่อทำตนและคนอื่นให้
 เจริญไม่ได้ ก็อย่าพึ่งทำตนเป็นคนรกโลก ดังสุภาษิตที่ว่า “น สียา
 โลกวทุมนโน”

ท่านเล่า เกิดมาทำไม? เอาคำถามนี้ไปคิดเป็นการบ้านดู ทุกท่านทุกคน
ข้อสำคัญเราต้องคอยใจที่พึ่งตนเอง จงพิจารณาตนด้วยตนเอง จงเป็นทั้ง
อัยการทั้งผู้พิพากษาคัดสินอรรถคดีด้วยตนเอง แต่จงยุติธรรมไม่เข้าข้างตน
สรุปแล้ว จงเกิดมาเพื่อละบาปความชั่วด้วย กาย วาจา ใจ ด้วยประการทั้ง
ปวง ๑ จงทำดีที่เรียกว่าบุญหรือกุศลด้วย กายวาจาใจด้วยประการทั้งปวง ๑
และจงทำด้วยจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ มิใช่ทำด้วยความมุ่งอยากได้อยากเป็นหรือ
อยากไม่เป็น ๑ นี่เป็นคำสอนรวบยอดของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

ขอความสวัสดิ์จงมีแต่ทุกท่านทุกคน

ขอเจริญพร

คุณยายเป็นผู้เลี้ยงดูและอุปถัมภ์ผู้เขียนตั้งแต่เล็กจนโต เป็นผู้พาเข้าหาพระตั้งแต่ยังเล็ก เริ่มด้วยการสอนให้สวดมนต์ก่อนนอนกับคุณยาย เวลาไปฟังเทศน์ที่วัดก็ให้ไปด้วย โตขึ้นมาก็ให้บวชเณร บวชพระ เป็นลำดับ เรื่องการบวชพระนี้ ผู้เขียนเคยเป็นทั้งผู้ถามและผู้ถูกถาม อยู่หลายครั้ง จึงได้รวบรวมจากที่เคยได้ประสบมาด้วยตนเอง และได้รับการสอนขณะบวชเป็นพระ รวมทั้งจากหนังสือคำสอนของท่านอาจารย์ต่าง ๆ โดยมีเจตนาจะให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่าน และอุทิศกุศลตอบแทนพระคุณของคุณยายเป็นสำคัญ

ชุมศักดิ์ เตชะเสน

การบวชพระ

บวชทำไม

บวชทำไม ? คำถามนี้คล้ายกับคำถามว่า เกิดมาทำไม เมื่อรู้สึغبื้อชีวิต ที่ต้องทำอะไรซ้ำ ๆ ซาก ๆ ไม่รู้ทำไปทำไม และอยากจะหาประโยชน์ของชีวิต ให้ดีกว่านี้

การบวชพระ ก็เพื่อจะศึกษาและปฏิบัติในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ในภาวะและสภาพที่ดีเหมาะสมที่สุด หลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีว่า สิ่งทั้งปวง เป็นอนิจจัง คือเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป เป็นทุกขัง คือมีลักษณะทน

อยู่ไม่ได้ มีอันย่อเย็บแตกดับไปในตัวมันเอง เป็นอนัตตา ไม่มีอะไรที่ควรเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นตัวตน หรือเป็นของ ๆ ตน ไม่อยู่ในอำนาจของเรา ไม่ใช่ของใครทั้งหมด เป็นของกลาง คือเป็นแต่เพียงธาตุเท่านั้น ถ้าไปยึดเข้าก็ต้องเป็นทุกข์ และให้ ละความชั่วทั้งปวง บำเพ็ญความดี ขำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง

ในพุทธศาสนาจัด ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นข้อศึกษาปฏิบัติ สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะใช้ประโยชน์จากชีวิตให้ดีที่สุด เพื่อจะเดินไปตามทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนและชี้ทางไว้ให้

ศีล ศีล คือการสำรวมกาย วาจา ให้เรียบร้อย ความเป็นศีลเป็นเพราะใจคิดเว้น ไม่กระทำหรือพูดบางประการ ศีลอาจขาดเพราะกายกับใจบ้าง เพราะวาจากับใจบ้าง เพราะพร้อมทั้งกาย วาจา ใจบ้าง ศีลของพระมี ๒๒๗ ศีล ศีลพระอาจขาดเพราะไม่มีเจตนาที่เป็นไปได้ สำหรับฆราวาสหรือสามัญชนพยายามถือศีล ๕ ไว้เป็นประจำ จนศีล ๕ เกิดมีในตน โดยไม่ต้องรักษาไม่ต้องระวังศีลจะขาดได้กตมาก คือ

๑. ไม่ฆ่าและรังแกคนหรือสัตว์ ฝึกใจให้มีเมตตากรุณา
๒. ไม่ลักทรัพย์และอยากได้ของผู้อื่น ทำให้รู้จักเลี้ยงชีพโดยบริสุทธิ์
๓. ไม่ประพฤติดูผิดในกาม ทำให้รู้จักผ่อนปรนปรองดองมั่นคงในคู่ครอง ครอบครัวของตน
๔. ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ทำให้นับถือความจริง ตั้งแต่พูดจริง จนถึงทำอะไรทำจริง
๕. ไม่ดื่มหรือเสพย์ของมึนเมา ทำให้มีสติคุมครองตนและผู้อื่น ไม่มีความเห็นผิด

สมาธิ สมาธิได้แก่การทำใจให้แน่วแน่นอยู่ในอารมณ์เดียว มีสติสัม-
ปชัญญะตั้งมั่นรู้ตัวอยู่ ทั้งความจำและความยึดถือในสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้วใน
อดีต ทำให้จิตมีความสงบบริสุทธิ์ ไม่มีอารมณ์ใดๆ คือ ๑. ความรักใคร่พอใจ
ในกามคุณ ๒. ความพยาบาท ๓. ความรู้สึกรังเกียดห่วงวุ่น ๔. ความฟุ้งซ่าน
รำคาญใจ ๕. ความเคลือบแคลงสงสัย สมาธิถึงที่สุดเมื่อใด ปัญญา ก็ย่อมเกิด
ขึ้นเหมือนนั้น จุดมุ่งหมายที่ถูกตั้งคือ ความสิ้นราคะ ความสิ้นโทสะ ความสิ้น
โมหะ สำหรับผู้สนใจ หนังสือควรอ่าน คือ แนวปฏิบัติในโพธิปักขิยธรรม ๓๗
โดย สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร หนังสือโดย พระนิโรธรังกี-
รคัมภีร์ปัญญาจารย์ (อาจารย์เทศก์) หนังสือหลักปฏิบัติบูชาโดย พระบุรีรัมย์ปวโร

“ไม่ใช่ของแปลกประหลาดอะไรเลย อานนท์ ที่คนเราเกิดมาแล้วก็ต้องตาย แต่ครั้งไรที่มกายตาย เจ้าจะต้องมาหาเรา แล้วก็ถามโน่นถามนี่เกี่ยวกับคนที่ตายแล้ว ทำให้เราเห็นชัดเจนเสมอ ฉะนั้น เราจะสอนให้เจ้ารู้จักวิธีสำหรับค้นคว้าหาความจริงที่เรียกกันว่า กระจกสำหรับส่องความจริง (สมณะกัมมัฏฐาน) ซึ่งเมื่อสาวกรุ๊ปใดของพระพุทธเจ้ามีไว้เป็นสมบัติติดตัวแล้ว ก็อาจจะรู้การเป็นไปในกายภาคหน้าของตนเองได้ ถ้าหากปรารถนาจะรู้เช่นนั้น”

ปัญญา ปัญญาหมายถึงความฉลาดเฉียบแหลม คตินี้ก็ตรึงตรองในสิ่งใด
มีไหวพริบว่องไว แก้ไขในเหตุที่ขัดข้องได้โดยทะลุปรุโปร่ง ซึ่งในพุทธศาสนา
หมายถึงเพื่อความพ้นทุกข์ รู้แจ้งตามที่เป็นจริง เห็นคุณและโทษของสิ่งที่ควร
ทำและไม่ควรทำ โดยไม่มีอะไรสงสัยหรือลังเลอย่างใดต่อไปอีกแล้ว ทางที่จะ
เกิดปัญญามี ๓ ทาง คือ

๑. เกิดขึ้นจากการฟังและอ่าน

๒. เกิดขึ้นจากการเพ่งพิจารณา

๓. เกิดขึ้นเองโดยลำพัง เนื่องจากจิตนั้นนิ่ง บริสุทธิ์

ศีลบริสุทธิ์ ทำกายวาจาให้บริสุทธิ์เท่านั้น ไม่อาจทำจิตให้บริสุทธิ์ สมาธิ
ทำจิตให้บริสุทธิ์ด้วย ขณะนั้น ทำกายวาจาให้บริสุทธิ์ด้วย แต่ไม่อาจทำความ
เห็นให้บริสุทธิ์ ปัญญาขึ้นทำความเห็นให้บริสุทธิ์ด้วย ตลอดถึงทำกายวาจา
ให้บริสุทธิ์ด้วย ปัญญามีไว้สำหรับปราบปรามกิเลสอย่างละเอียด ซึ่งได้
แก่วิชชา ความไม่รู้เท่า มิจฉาทิฐิ ความเห็นผิด ฯลฯ

วิสุทธิสารนิ ^๕ กำหนดที่สุดและเบื้องต้นมิได้

ในเมื่อเหล่าสัตว์ถูกอวิชชาเป็นเครื่องกางกั้น

ถูกตัณหาผูกพันเข้าไว้ ก็ย่อมจะต้องท่องเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู่

โดยที่สุด และเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเลย

“ดูกร เธอผู้เห็นภัยในวิสุทธิสารทั้งหลาย วิสุทธิสารนี้กำหนดที่สุด
และเบื้องต้นมิได้ พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน คือน้ำตาที่หลัง
ไหลออกจากตาของพวกเธอ ผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ร้องไห้คร่ำครวญอยู่
เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจ โดยกาลนาน
นี้แหละ มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นไหน ๆ ”

ศีล สมาธิ ปัญญา ทุกคนที่ศรัทธาเอาใจใส่รับฟัง และปรารภนา
ทำได้ด้วยกันทั้งนั้น ไม่ต้องเป็นคนฉลาด ไม่ต้องมีความรู้สูง ไม่ต้องเป็น
คนรวย และไม่จำเป็นต้องบวชเป็นพระก็ได้

แต่การบวชพระ เป็นการตัดความเกี่ยวข้องผูกพันออกให้เป็นอิสระ ทำให้เดินทางได้คล่องและเบาตัวกว่ากันมาก เปรียบเหมือนเราเดินอ้อมครกไปจนเหนื่อย ทนไม่ไหว วางครกลงแล้วเดินต่อไป
 ะ
 นนแหละ

การบวชพระได้หนึ่งพรรษา คือประมาณ ๑๐๐ วัน บางคนก็จะบวชเหมือนกัน แต่ก็ผิดไปเรื่อย ๆ บางคนตั้งใจจะบวชแน่แต่ก็ไปมีเรื่องเสียก่อนตายไปก็มี ทำให้ไม่ได้บวช ฉะนั้น พร้อมทั้งจะบวชได้แล้วเมื่อไรก็รีบทำเสียเถิด เป็นของดีประเสริฐแน่นอน

การเตรียมตัวก่อนบวช

คนที่จะบวชพระได้ คือ ผู้ชายที่มีรูปร่างไม่ विकलวิกาล อายุครบ ๒๐ ปี หรือจะนับอายุในท้องได้อีก ๕ เดือน คืออายุ ๑๙ ปี ๗ เดือน เต็มก็ได้ มีหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา และพ่อหรือแม่ และได้รับความยินยอมจากภรรยา ไม่มีหนี้สิน หรือคดีติดพัน หรือมีเรื่องให้ใครไปร้องคัดค้านได้

ถ้าตั้งใจจะบวชให้ได้หนึ่งพรรษา เพื่อที่จะได้ “ ก่อนบวชก็มีน้ำใจดี เมื่อกำลังบวชก็มีจิตผ่องใส ครั้นบวชแล้วก็เบิกบานใจ ซึ่งเป็นลักษณะของการทำบุญที่ถูกต้อง ” ก็สมควรจะได้มีการตระเตรียมไว้บ้างดังต่อไปนี้

๑. การบวชพระ ถือเหมือนเป็นการตายไปจากสภาพเดิมไปเกิดใหม่เป็นพระ ไม่ควรที่เมื่อเป็นพระแล้ว ยังจะต้องทำอะไรต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องของพระจึงสมควรจะทำกิจธุระต่าง ๆ เสียให้เรียบร้อย และมอบหมายให้ใครทำแทนระหว่างเวลาที่เราบวชอยู่นั้น เพื่อที่จะได้ปฏิบัติกิจของพระได้เต็มที่

๒. จะต้องไปติดต่อกับพระอุปัชฌาย์แต่เนิ่น ๆ เพื่อให้ท่านรับที่จะบวชให้เรา และจัดที่อยู่ให้เราได้ การบวชหนึ่งพรรษาสมควรหาวัดที่จะเรียนได้ทั้งนักธรรมตรี และสมาธิวิปัสสนา เพื่อจะได้ประโยชน์ในการศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นพื้นฐานไว้ ให้เคยได้ปฏิบัติมาบ้างแล้ว เพราะการคาดคะเนและถกเถียงกัน เพียงแต่คำพูดโดยไม่มีการปฏิบัติในเรื่องที่ลึกซึ้ง เช่นนี้จะไม่มีความจริงกระจ่างขึ้นได้ พระบวชใหม่จะต้องศรัทธาเชื่อฟัง และเคารพในพระอุปัชฌาย์และพระอาวาสในวัด ที่จะเป็นครูแนะนำเป็นอย่างมาก ฉะนั้น จะอยู่วัดไหนขอให้ไตร่ตรองถึงจุดประสงค์ในการบวชของเรา ว่าเราต้องการอย่างไร เหมาะแก่เราหรือไม่ อย่าเห็นการไกลบ้านเป็นของสำคัญ

๓. จะต้องท่องจำบทสวดมนต์ในพิธีบวช ให้พูดได้คล่องแคล่ว ชัดถ้อยชัดคำ และหมั่นฝึกซ้อมในเรื่องระเบียบพิธีในการบวชให้สามารถทำได้ถูกต้อง โดยไปซ้อมกับอุปัชฌาย์ หรือพระที่ท่านมอบหมายให้แทน ท่านுகุเข้าในขณะทำพิธีบวชนั้น บางคนจะปวดเมื่อยมากจนทนไม่ไหว ถ้าไม่ได้ซ้อมให้ชินเสียก่อน การหัดเดินเท้าเปล่า อดอาหารเย็น ก็สมควรจะซ้อมไว้เช่นเดียวกัน

๔. หนังสือที่สมควรมี และอ่านก่อนถึงวันบวช คือ

อุปสมบทวิธี

นวโกวาท

วินัยวินิจฉัน

เพื่อที่จะได้รู้รายละเอียดไว้ก่อนว่า เป็นพระแล้วอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ และถ้าจะขยันกว่านั้น ก็มีหนังสือที่ควรอ่านอีก คือ

หนังสือนักธรรมตรีทั้งชุด (นวโกวาท และวินัยวินิจฉัน้อยู่ในชุดแล้ว)

หนังสือเอกเทศสวดมนต์ขอให้อุปัชฌาย์ หรือพระอาวุโสแนะนำบทสวดมนต์ที่ต้องใช้บ่อย ๆ และพอท่องจำได้

หนังสือสวดมนต์แปล สำหรับที่จะทราบได้ว่าบทสวดมนต์นั้น ๆ แปลว่าอะไร

๕. ของบวชพระ

บริวาร ๘ คือของจำเป็นต้องตรวจให้ครบถ้วน ขาดไปจะต้องหยุดพิธีบวช คอยให้หามาให้ครบก่อน คือ ไตรครอง ครบชุด มี สบง รัตประคต อังสะ จีวร สังฆาฏิ หาชเนาให้พอเหมาะกับร่างกาย สี่อยู่ในความนิยมของวัดที่เราจะอาศัยอยู่ มืดโกน—หินลับมีด เข็ม—ด้าย บาตร หม้อกรองน้ำ

ของอื่น ๆ จีวรอาศัย สบงอาศัย ผ้าอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว ย่าม มุ้ง หมอน ผ้าห่มนอน เสื้อ ที่นอน—ผ้าปูที่นอน จานข้าว ช้อนส้อม ชันอาบน้ำ สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ปิ่นโต กาต้มน้ำ กระจกน้ำร้อน แก้วน้ำ ไฟฉาย กระจดาชชำระ ผงซักฟอก ถังน้ำ รองเท้าแตะ กระโถน ไม้กวาด ผ้าเช็ดพื้น รม ผ้าเช็ดมือ ยาธาตุ ยาแก้ไข้ ยาบาดแผล

การปฏิบัติเมื่อเป็นพระแล้ว

อุปัชฌาย์ จะให้คำสั่งสอนในเรื่องที่สำคัญในวันที่บวชนั้น หรือวันรุ่งขึ้น และนอกจากอุปัชฌาย์จะมีพระพี่เลี้ยง หรือพระอาวุโส สอนหรือแนะนำเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องในตอนต่อไป ถ้าเกิดสงสัยอย่างใดก็ถามทันที ขอให้ตั้งใจ

เครื่องตามวินัย เรียบร้อย ว่าง่ายสอนง่าย รับคำเตือนโดยสุภาพแล้วไป
ปฏิบัติเท่านั้น

สำหรับผู้ยังไม่ได้บวช จะขอเล่ากิจของพระโดยทั่วไป คือ

บิณฑบาต

ฉันอาหารเช้า

สวดมนต์ทำวัตรเช้า

เรียนหนังสือ

ฉันอาหารเพล

เรียนหนังสือ

ทำความสะอาดสงฆ์ จีวร สถานที่อยู่ และสถานที่ใช้ ในกิจร่วมกัน
ของวัด เช่น ช่วยกวาดลานวัด โบสถ์ ศาลา ฯลฯ

สวดมนต์ทำวัตรค่ำ

อบรมและฝึกนั่งสมาธิ

นอกจากนี้ก็ยังมีการอบรมพิเศษที่อุปัชฌาย์จะสั่งสอน กิจกรรมของวัด
ต่าง ๆ ที่ต้องการความร่วมมือเพียร้ง จะต้องพยายามไปร่วมด้วยอย่าให้ขาดได้
ก่อนสักควรหาโอกาสที่จะเทศน์ให้ญาติโยมได้ฟังสักครั้ง เพราะการให้ธรรม
เป็นการให้ทานที่สูงที่สุด ตอบแทนบุญคุณที่ได้ให้กำเนิดเรา และบวชเป็นพระ
ให้เรา ซึ่งจะเห็นได้ว่า จะไม่มีเวลาเหลือให้พักผ่อนได้มากกว่าสามัญ-
ชนอย่างไรเลย

ความชั่วเหมือนหญ้าคาขึ้นง่าย จะต้องมีความดีเป็นเครื่องตัดหญ้าคาอย่ตัด
อยู่ การบวชเป็นพระเปรียบเหมือนเป็นการเผาหญ้าคา คือการพยายามทำ

ความดี เอาความชั่วออกจากตัวครั้งใหญ่ ถ้าเอาออกได้หมด ก็จะหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจ มีโลก โกรธ หลง เป็นต้น เป็นอิสระมีความสุขสงบได้โดยตลอดไป

การบวชพระเป็นเหตุให้มีชื่อเรียกผู้บวชได้ ๔ อย่าง คือ พระ ภิกษุ บรพชิต และ สมณะ

พระ ตามศัพท์แปลว่าผู้ประเสริฐ คือมีศีลธรรมอันประเสริฐกว่าผู้ไม่ได้บวช อย่างน้อยก็โดยอาการกิริยาที่ปรากฏ แท้จริงคนที่ไม่ได้บวชอาจมีศีลธรรมดีกว่าพระบางองค์ก็ได้

ภิกษุ แปลได้อย่างหนึ่งว่าผู้ทำลายความชั่วไม่ให้มีปรากฏในตัว มีความสะอาดกาย วาจา และใจเป็นเครื่องหมาย

บรพชิต แปลว่าผู้งดเว้นจากเบียดเบียนตนและผู้อื่น แม้สัตว์เล็ก ๆ

สมณะ เมื่อได้ละเว้นความชั่วได้ตามขั้น ตามภูมิแล้ว การทำ, พุด, คิด ก็ย่อมสงบเรียบร้อยเป็นลักษณะเครื่องหมาย จึงเรียกว่า สมณะ แปลว่าผู้สงบ ระวัง คือ สงบจากความชั่ว

ถ้าหากบวชแล้วไม่รู้ตัวว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร ประพฤติปฏิบัติอย่างไร จึงจะเป็นพระ เป็นภิกษุ, เป็นบรพชิต, เป็นสมณะ ก็จะตกไปอยู่ในหมู่ที่เสีย คือ

๑. บวชโดยหลงมกมาย สักแต่ว่าบวชตามกันไป ไม่รู้ว่าบวชทำไม เป็นต้น

๒. บวชอาศัยเลียงชีวิต เพราะทำมาหากินได้ยากลำบาก ก็มาบวชเพื่อมีที่อยู่กิน ไม่ต้องไปทำมาหากินอย่างอื่น

๓. บวชเพื่อเล่น บวชแล้วหาเครื่องเล่นเพลิดเพลินไปวันหนึ่ง ๆ เป็น
การหย่อนใจ มีรายได้ถวาย หาเครื่องเล่นให้ไม่ต้องทำมาหากิน

๔. บวชแล้วทำชั่วเสียหาย ทำให้ศาสนาเสื่อม ไม่ทำตัวให้หมดเวร
หมดภัย

เรานับถือพุทธศาสนา พุทธศาสนาจัดศีล สมาธิ ปัญญา เป็นข้อศึกษา
ปฏิบัติ การศึกษาโดยไม่ปฏิบัติอาจทำให้หลงผิดไปได้ ยิ่งเรียนมาก รู้
มาก ก็ยิ่งอาจหลงผิดไปได้มากขึ้น จึงจำเป็นต้องหาโอกาสปฏิบัติให้ได้ ซึ่ง
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีของไทยว่า เป็นลูกผู้ชายจะต้องบวชพระให้ได้
หนึ่งพรรษา สำหรับจะได้อยู่ในภาวะที่จะปฏิบัติ ศีล สมาธิปัญญา ให้ได้ดี
ที่สุดนั่นเอง เป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่ตัวเองและผู้ใกล้ชิด

เรา^๔มีกรรม^๔เป็น^๔ของ^๔ของ^๔ตน

มี^๔กรรม^๔เป็น^๔กำ^๔เนิด

มี^๔กรรม^๔เป็น^๔ท^๔าย^๔าท

มี^๔กรรม^๔เป็น^๔เผ^๔า^๔พ^๔น^๔ธ^๔

มี^๔กรรม^๔เป็น^๔ท^๔พ^๔ง^๔อา^๔ศ^๔ย

เรา^๐ทำ^๔กรรม^๔ด^๔ก^๔ตาม^๔ กรรม^๖ช^๔ว^๔ก^๔ตาม^๔

เรา^๖จะ^๔ต^๔อง^๔เป็น^๔ผ^๖ู^๔ร^๖บ^๔ผล^๔แ^๔ห^๔ง^๔กร^๖ร^๖ม^๖น^๖น

ให้เวลาสักช่วงเวลา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์เสนอ อินทรสุขศรี

วันหนึ่งมี ๒๔ ชั่วโมง ทุกคนต่างก็มีเวลาและใช้เวลานี้ได้เท่ากัน หากแต่ใครจะใช้เวลานั้นได้ถูกต้อง หรือนำเวลามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของชีวิต เพราะเวลานั้นเปรียบได้กับวัตถุดิบที่คนเรา จะนำมาใช้เพื่อสร้างสิ่งที่ตัวมุ่งหวังไว้

มีผู้กล่าวว่า “เวลาเป็นเงินเป็นทอง” ก็อาจเป็นความจริงที่คนเราจะนำเวลาไปใช้ในการหาเงินทอง แต่เงินทองสิ่งมีค่าทั้งหลายไม่อาจนำมาใช้เพื่อซื้อเวลาได้ แม้แต่เวลาเพียงช่วงขณะที่เราต้องการจะได้

เวลาเพียงช่วงขณะเท่านั้นอาจมีค่ามากจนเราคาดคิดไม่ถึง มีค่าพอที่จะทำให้เกิดความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ ถ้าหากเราจะใช้มันให้ถูกต้อง ในแต่ละวันเราอาจใช้เวลาเพียงช่วงขณะหนึ่ง เพื่อการสร้าง ความมั่นคงให้แก่ชีวิต สร้างความสุขความสำเร็จ และความก้าวหน้าได้

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะใช้เวลาแก่ตัวเอง ให้เวลาสักช่วงขณะเท่านั้นในการศึกษา การประกอบอาชีพ และอื่น ๆ แต่เวลาจำนวนไม่น้อยที่ถูกใช้ไปอย่างไร้ค่าและเปล่าประโยชน์ เราลืมที่จะใช้เวลาอันมีค่านี้เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขของชีวิต “แม้เพียงช่วงขณะ” เสียอย่างน่าเสียดายที่สุด

ให้เวลากับตัวเราเองสักชั่วขณะเถิด

๑. ให้เวลาสักชั่วขณะเพื่อการอ่านหนังสือ

หลายคนพูดอยู่เสมอว่า อยากจะอ่านหนังสือมากๆ แต่ไม่มีเวลา ถ้าไม่มีเวลาจริง ๆ จะโดยเหตุใดก็ตาม ก็ลองให้เวลาการอ่านหนังสือสักชั่วขณะดูบ้าง หาหนังสือดี ๆ มีประโยชน์ที่จะ สร้างสรรค์ความรู้หรือความสุขทางใจให้แก่ตนมาอ่าน อ่านด้วยความพินิจพิจารณาและอ่านให้ได้เนื้อหา ให้ได้ความซาบซึ้งในเรื่องจริง ๆ เพียงหน้าเดียวเราใช้เวลาเพียงชั่วขณะเท่านั้น ถ้าอ่านวันละหน้า ใน ๑ ปีจะอ่านได้ถึง ๓๖๕ หน้า เพียงความรู้ และสติปัญญาที่เกิดจากหนังสือที่อ่านได้นี้ ก็เท่ากับได้หนังสือเล่มใหญ่ใส่ลงไว้ในห้องสมุดของสมองแล้ว ถ้าอ่านได้วันละ ๕ หน้า ก็จะได้ความรู้เก็บไว้ที่สมองถึง ๕ เล่มใหญ่ ขอแต่ว่าให้ใช้เวลาวันละสักชั่วขณะทุกวันเถิด

๒. ให้เวลาสักชั่วขณะเพื่อการเขียน

สัก ๑๕ นาทีก่อนเข้านอน เขียนบันทึกลงในสมุดบันทึกของตน เขียนไปตามความจริง มีความนึกคิดอย่างไรก็เขียนลงไปถึงชีวิตที่ผ่านมาในวันนั้น ไม่ต้องเขียนอย่างสำนวนการประพันธ์ เขียนเพื่อให้เราเองอ่าน ไม่ใช่เพื่อคนอื่นอ่าน ทำดี ทำชั่ว ทำผิดทำถูกมาอย่างไรเขียนลงไป เพียงชั่วขณะแค่ ๑ ปี เราจะได้ประวัติชีวิตของตนเองเป็นเล่มใหญ่ เมื่อนำมาอ่านอีกครั้งจะทำให้ทราบถึงชีวิตที่ผ่านมา ทราบถึงความดีที่ทำไว้ และจะต้องทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ทราบถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาและจะต้องแก้ไขต่อไป อย่างน้อยที่สุดก็จะทราบถึงตัวของตัวเอง

๓. ให้เวลาสักช่วงเวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ

เรื่องเวลาพักผ่อนหย่อนใจนั้น คนจำนวนไม่น้อยที่มีมากเกินไปเสียแล้ว มากยิ่งกว่าเวลาศึกษาและเวลาปฏิบัติงานเสียอีก ในรายเช่นนั้นจะไม่ต้องพูดถึงที่จะพูดถึงนี้หมายถึงแต่เฉพาะผู้ที่มุ่งทำแต่งงาน หรือมุ่งแต่การศึกษาโดยมิคำนึงถึงเรื่องอื่น ซึ่งร่างกายและจิตใจจำเป็นจะต้องได้รับ

ความเคร่งเครียดและความกังวลใจต่อการศึกษา หรือการงานอย่างเดียว จะเกิดความสุขของชีวิตไม่ได้ พลังงานทางระบบประสาทจะหมดไป สุขภาพจิตจะเสื่อมลง และสุขภาพทางกายจะพลอยเสียไปด้วย

ให้เวลาสักช่วงเวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจบ้าง เพียงช่วงเวลาในการที่จะนอนพักหลับตานิ่ง ๆ ให้มีการ หายใจ คลายทางกายและละทิ้งอารมณ์ทุกอย่างเมื่อกลับถึงบ้านหลังเลิกงาน ให้เวลาสักช่วงเวลาเพื่อการออกกำลังกาย

มีเวลาที่ไหนที่จะมาออกกำลังกายได้ทุกวัน ขอตอบว่า—มี ขอเวลาช่วงเวลาเท่านั้น เดิน—เดิน หลังเลิกจากงาน เดินให้เร็วที่สุดที่ตนจะเดินเร็วได้เพียง ๑๕ นาที แล้วทอดน่องเดินเล่นต่อเท่าที่เวลาจะให้ วันละ ๑๕ นาทีพอ

ถ้ามีเวลามากพอ ก็ขอเวลาเพียงช่วงเวลาเท่านั้นที่จะพักผ่อนหย่อนใจอย่างอื่น รดน้ำต้นไม้ ทำความสะอาดบ้าน ฟังเพลง ชมการแสดง เล่นดนตรี ถ่ายรูปวาดเขียน ฯลฯ แล้วแต่จะพึงพอใจ เวลาช่วงเวลาเท่านั้น แต่จะสร้างพลังงานทางระบบประสาทขึ้นได้อีกมากมายและมีค่ามหาศาล

๔. ให้เวลาสักช่วงเวลาแก่การรับประทานอาหาร

เวลารับประทานอาหาร^๗ เป็นเวลาที่มีความสุขขณะหนึ่งของชีวิต ขอให้ใช้เวลาสักช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการได้รับความสุขที่สุดนี้ อย่ารีบร้อน รับประทานอาหารช้า ๆ

ให้ได้รส เคี้ยวช้า ๆ ให้อาหารย่อยง่าย ให้น้ำย่อยออกมาได้ดีและมีการย่อยเต็มที่
ละทิ้งอารมณ์เลวร้ายต่าง ๆ ให้หมดไปในเวลาอาหาร

๕. ให้เวลาสักช่วงเวลาในการขับถ่าย

เช่นเดียวกับการรับประทานอาหาร การถ่ายอุจจาระเป็นเวลาที่มีสุขที่สุด
อีกขณะหนึ่ง ขอให้เวลาสักช่วงเวลาเพื่อความสุขนี้เป็นประจำวัน และตรงตาม
เวลาอย่ารีบร้อน อย่าละเว้นกลายเป็นท้องผูก ถ้าตอนเช้าคิดว่าจะไปทำงาน
ไม่ทัน ก็ควรพยายามตื่นขึ้นมาให้เช้ากว่าเดิมอีกสักหน่อย เพื่อให้เวลาอันมีสุข
ช่วงเวลานี้ การไม่ยอมเสียเวลาเพียงช่วงเวลาในการถ่าย จะเกิดผลเสียหลาย
ประการตามมา

๖. ให้เวลาสักช่วงเวลาเพื่อการคิดคำนึง

เมื่อมีเวลาว่างในวันหนึ่ง ๆ อาจใช้เวลาที่อยู่ในสวนสาธารณะ หรือใน
ห้องเงียบ ๆ หรือแม้แต่ใต้ที่หนึ่งก็ได้ ที่จะมีอิสระเป็นตัวของตัวเอง ใช้เวลาสัก
๑๕ นาที เพื่อคิดวางแผนการทำงานของตนที่จะต้องทำในวันรุ่งขึ้น คิดวางแผน
งานที่จะทำให้งานเสร็จ และก้าวหน้าในงานคิดริเริ่มในการทำงานใหม่ ๆ คิดถึง
ว่างานใดควรทำก่อน งานใดจะทำทีหลัง ฯลฯ เพื่อที่จะไม่เกิดยุ่งยากหรือต้องเสีย
เวลาคิดในเมื่อไปถึงที่ทำงานแล้ว พอถึงที่ทำงานจะได้ลงมือทำตามที่ได้คิดไว้ทันที

๗. ให้เวลาสักช่วงเวลาเพื่อการรักษาสุขภาพอนามัยของตน

เรื่องนี้เห็นจะต้องพูดอีกมากนัก เพื่อความสุขสมบูรณ์แข็งแรงของร่าง-
กายและจิตใจ ควรใช้เวลาพอควรที่จะเอาใจใส่ตนเองในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

แต่ละปีขอเวลาสักช่วงหนึ่ง เพื่อรับการตรวจสุขภาพประจำ และเมื่อเกิดเจ็บป่วยอย่างไรก็ขอเวลาช่วงหนึ่งที่จะให้แพทย์ตรวจ และให้การรักษาเสียแต่เริ่มผิดปกติ อย่ามัวเสียตายเวลาช่วงนี้เลย เราทั้งเวลาที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าเวลาช่วงนี้หลายเท่ามาแล้ว

๘. ให้เวลาสักช่วงเพื่อความสะดวกสบาย

หาที่สงบ ๆ เงียบ ๆ สักแห่งหนึ่ง และใช้เวลาช่วงเพื่อคิดถึงความแท้จริงของชีวิต คิดถึงชีวิตที่ทุกคนจะต้องผ่าน คือ การเกิด แก่ เจ็บ และตาย คิดถึงการจะปฏิบัติแต่ความดี ละเว้นความชั่ว คิดถึงเวลา ชีวิตของคนซึ่งมิใช่เวลาอันยาวนานนัก ควรจะได้ประกอบกรรมดี และทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม ละเว้นซึ่งอารมณ์ของความ โลภ โกรธ หลง และอารมณ์ร้ายทั้งหลายเสียเพื่อความสงบสุขของชีวิต เพราะไม่มีคนใดที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานร้อยพันปีเลย

๙. ให้เวลาสักช่วงก่อนหลับ

หลังสวดมนต์ไหว้พระแล้ว ช่วงก่อนที่จะหลับ หวนคิดไปถึงเรื่องความหลัง คิดถึงแต่เรื่องที่มีความสุข ความภาคภูมิใจที่ตนได้เคยผ่านมา คิดถึงผลงานและความดีงามที่เคยทำได้ คิดถึงปู่ย่าล้าเนาไพร น้ำตก ชายทะเล ที่เคยให้ความสุขมาเมื่อได้เคยท่องเที่ยวไป คิดถึงเมื่อครั้งยังเป็นเด็ก ๆ และได้รับความรักความทะนุถนอมเอาใจใส่จากพ่อแม่ คิดถึงบุญคุณของบรรพบุรุษ และผู้ที่ช่วยสร้างให้ตนได้เจริญก้าวหน้ามีความสุขในปัจจุบัน คิดถึงความร่มเย็นในพระธรรมแห่งพระศาสนา ฯลฯ

ความคิดของคนนั้นมีอำนาจมหัศจรรย์นัก เราอาจคิดให้ตัวเรามีสุข หรือเป็นอย่างไรตามที่เราปรารถนาได้ ก่อนนอนคิดถึงแต่เรื่องอันพึงพอใจ แล้ว จะหลับอย่างมีความสุขที่สุด โดยไม่ต้องพินยานอนหลับ หรือยากล่อมอารมณ์ ใด ๆ ทั้งสิ้น

ถ้าแม้ว่าจะเกิดจะนอนไม่หลับขึ้นมา ก็อย่าได้ตีโพยตีพาย วิตกกังวลใจว่า ตนนอนไม่หลับ ความทุกข์เกิดจากความคิดว่าตนนอนไม่หลับนั้นมีมากกว่า การนอนไม่หลับโดยตรง เพราะคนเราเมื่อเวลาจะหลับแล้วก็ต้องหลับจนได้ ทำไมไม่ใช้เวลาอันชั่วขณะที่เกิดนอนไม่หลับนี้ให้เกิดประโยชน์บ้างเล่า คิดเสียว่า เมื่อนอนไม่หลับก็จะใช้เวลาชั่วขณะนี้แหละ อ่านหนังสือดี ๆ ทำความสะอาด บ้าน หรือทำงานที่คิดว่าจะเก็บเอาไว้ทำพรุ่งนี้ซึ่งถ้าทำได้เสร็จ พรุ่งนี้ก็มีเวลา ทำอย่างอื่นได้อีก หรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่คิดว่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นมากก็ได้ อย่ามัวนอนพลิกไปพลิกมาแล้วคิดเรื่องต่าง ๆ ให้ฟุ้งซ่านไปเลย นอกจากจะยิ่ง นอนไม่หลับแล้ว ยังทำให้เกิดความทุกข์ใจหนักขึ้น หรือไม่ได้ประโยชน์อะไร จากการนอนไม่หลับนั้นเอาเลย

ร่างกายคนเราเปลี่ยนแปลง แต่จิตใจนั้นมีหัตถ์จรรยียิ่งไปกว่า ความปรารถนา ของคนบางครั้งก็ได้รับผลตรงข้ามเสมอ จะสังเกตได้ว่า คินโชนต้องการจะอยู่ ให้ดี ๆ เรากลับง่วง แต่คินโชนจะนอนหัวค่ำกลับนอนไม่หลับ มีผู้กล่าวว่า ถ้า หากนอนไม่หลับก็จงประชดตัวเอง โดยถ้านอนไม่หลับให้ใช้เวลาทำงานต่อไป โดยคิดว่าเมื่อไม่หลับก็ดี จะได้ทำงานที่ตั้งใจให้ล่วงแล้ว หรือทำงานให้ได้มากขึ้น แค่นี้ก็ไม่ต้องเกิดทุกข์ใจ และก็จะหลับ

ใช้เวลาแก้ตนเองสักชั่วขณะเถิด

ทำอย่างไรจึงจะ“อายุวฒุโก”

นายแพทย์ ประเสริฐ นุตกุล

ปัจจุบันนี้การแพทย์เจริญขึ้น การวินิจฉัยโรคต่าง ๆ เมื่อก่อนกับปัจจุบันต่างกัน รู้จักโรคมมากขึ้น เมื่อรู้จักโรคมากการป้องกันก็ทำได้เข้มแข็ง

เดี๋ยวนี้คนทั่วไปรู้จักคำว่า คอเลสเตอรอล (ไขมันในเลือด) คำว่า โคโรนารีอุดตันติดอยู่กับฝีปาก เพราะพวกกินดี (กินของมัน ๆ) อยู่ดี (นอนหลังยาว) ไม่ยอมออกกำลังกายเพราะโคโรนารีอุดตันมากขึ้น ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าจะไม่แก่ คำว่าแก่เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าผู้สูงอายุ เราควรมีแนวทางปฏิบัติตนอย่างไร

อย่าหลงอยู่ว่าเรายังหนุ่ม สามสิบปีก็แล้ว สี่สิบ ห้าสิบ ก็ยังนึกว่าเวลายังผ่านไปเร็วจริง ยังพอได้แต่ยี้ด ๆ กว่าเมื่อหนุ่ม ๆ ไปหน่อย บางคนฝึกกำลังเหนื่อยแล้วมิพักหยุด หัวใจวายไปหลายคนแล้ว จึงเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้น

ผู้เขียนทำงานกับโรคและอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับกระดูกจึงขอแนวไปในทางที่ถนัดเท่านั้น

อาหาร : ควรจะรับประทานอะไรดี เมื่อมีอายุมากขึ้นก็อยากจะรับประทานอาหารดี ๆ เช่น หูฉลาม ไก่ตอนมัน ๆ (เพราะตอนหนุ่มเงินไม่ค่อยมี) เหล่านี้เป็นความอยากที่ปราศจากความยั้งคิด

คุณภาพอาหารที่สดและสะอาดทั่ว ๆ ไปมี ผักสด ผักต้ม หรือผัด กับอาหารเนื้อ สัตว์ชนิดที่หาง่าย ๆ ไม่จำเป็นจะต้องเป็น ดินห่าน ปูจากต่างประเทศ เมื่อรับประทานเข้าไปในกระเพาะแล้วได้โปรตีนไวตามินต่าง ๆ คาโบไฮเดรตเหมือนกัน บางคนสรรหาอาหารแปลก ๆ เนื้อเสือ เนื้อจระเข้ ฯลฯ ไม่จำเป็นที่จะวอนเสียเงิน คุณภาพก็เท่ากัน ถ้าวร่างกายท่านสมบูรณ์ ท่านอะไรก็ทานได้ประโยชน์ อย่ามัวเมาในรสอาหาร

จำนวนอาหารที่เข้าไปในร่างกายแต่ละมื้อนั้นควรจะจำกัด คนมักจะเสียนิสัยแต่เด็ก ๆ กินเป็นงูหลาม แน่นเดินไม่ไหว จำนวนอาหารควรจะพอดีกับกระเพาะ เสียงเรอเป็นเสียงเตือนว่าลมที่ขังอยู่ในกระเพาะถูกอาหารเข้าไปแทนที่พอดีแล้ว ควรจะวางช้อนส้อมได้ อยู่ที่มีการฝึกเพียง ๗ วัน เท่านั้น ท่านจะไม่ทานอาหารจุ สามารถประหยัดได้อย่างดี บางคนทานข้าวครึ่งละ ๒ จานพูน ๆ ไม่มีประโยชน์เลย ร่างกายคนเราต้องการเพียง ๒,๐๐๐ แคลลอรี่ ปากมันอยากทานไป ๆ สัก ๔,๐๐๐ แคลลอรี่ต่อวัน ก็กลายเป็นไขมันจับตามพุง หัวใจ ฉะนั้นควรจะฝึกนิสัยนี้ใหม่ ความเคยชินจะเกิดขึ้นอายุจะยืนด้วยความสบาย

วันหนึ่งจะทานอาหารกี่มื้อดี ? คนธรรมดา ๓ มื้อ มื้อสุดท้ายคือ หลังจากดูภาพยนตร์รอบสุดท้ายเสร็จ จะนอนแล้วไม่ควรกินจะดีกว่าเพราะมันไม่ย่อยหรือย่อยไม่ทัน ถ้าหิวควรเป็นเครื่องดื่มเบา ๆ จะเหมาะกว่า ความตะกละของแต่ละบุคคลเท่านั้นจะทำให้ระบบการย่อยเสีย ความอ้วนจะตามมา ยิ่งคนมีอายุแล้ว จำนวนครั้งจะลดและห่างไป ร่างกายไม่ต้องการการสร้างสรรเหมือนวัยเด็ก ยังไว้เสียบ้างก็ดี

บางคนถามว่ารสชาติอาหารจัดๆ จะให้โทษอะไรบ้าง ? รสเปรี้ยว รสเค็ม รสหวาน ทูกรสให้พอดี คำว่าพอดีนี้ เป็นคำยัง เช่นรสเปรี้ยวจัดจะทำให้ทางเดินอาหารเป็นกรด ท้องเสียบ่อยๆ หรือรสเค็มเจียวหมักไว้นานขึ้น บางคนทานแล้วท้องเดิน อย่าหวังหรือมันหมายความว่ารสชาติอาหารนั้นเลย นี่ก็อยู่เสมอมว่า “ทานเพื่ออยู่สบายดีกว่า อยู่เพื่อรับประทาน” ผู้สูงอายุควรจะเลือกรสให้พอดี พอสมควร

สำหรับอาหารผู้สูงอายุนั้น เป็นเพียงแต่ได้อาหารธรรมดาทั่วๆ ไป ก็เพียงพอกับความแข็งแรงของร่างกายตามธรรมดาแล้ว เรื่องอื่นยังสำคัญกว่าชนิดของอาหารไม่ได้ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่จำนวนอาหารที่พอดินั้นแหละจะเลี้ยงร่างกายได้พอเพียง ที่พูดมาเช่นนี้เพราะมีนักชวนชิมหลายท่านที่ไม่ใช่หมอ ลือว่า กินดีอยู่ดี น้ำหนักก็กลับจะมีกำลังมหาศาล กรุณาใช้เหตุผลพิจารณาเอาเอง

เรื่องน้ำหนักตัวอีกเรื่องหนึ่ง มีปัญหาตามมาเสมอ จีนโบราณกล่าวว่า ถ้ายิ่งแกยิ่งอ้วนยิ่งเจริญ หน้าตาแก่ก็ต้องอ้วน คอสั้น พุงปลิ้น แต่ความรู้ของข้าพเจ้าจากการสังเกตลักษณะของคนที่เป็นโรคหัวใจวาย มักมีรูปร่างอ้วน คอสั้น ตามลักษณะของผู้ทำการค้าเจริญแบบจีน

ยังมีอายุ ยิ่งอ้วน เป็นการเพิ่มเซลล์ในร่างกายให้มากขึ้น หัวใจจะต้องทำงานมากขึ้น และในขณะเดียวกันไขมันจะจับหุ้มหัวใจ ไขมันวิ่งเข้าไปทำให้เส้นเลือดหัวใจแข็ง และเกิดการอุดตันได้ง่าย นับว่าอันตรายกว่าคนผอม

การมีสติพิจารณาควบคุมอาหารได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ แคลลอรี่ เป็นการเพียงพอที่ร่างกายจะใช้ได้ ใน ๑ วัน

บางคนชี้แจงว่า รับประทานน้อยไม่ได้เพราะจะเป็นลม หน้ามืด ต้องรับประทานให้เต็มที่ น้ำหนักก็ไม่ต้องลด มีแต่เพิ่มไปๆ บางคนกลับไปโทษเรื่องคลอดบุตรออกมาที่อ้วนที่ เป็นการเข้าใจผิดทั้งนั้น

ถ้าท่านหัดรับประทานอาหารน้อย เพียงระยะ ๑-๒ อาทิตย์จะเกิดความเคยชิน ลองควบคุมตัวของเรา อย่าเอาความตะกละไปโทษร่างกายเลย

น้ำหนักตัวนั้น ถ้าเราควบคุมอาหารได้ ควรจะให้ลดทุก ๆ ปี ประมาณ $\frac{๑}{๔}$ — $\frac{๑}{๒}$ กิโลกรัมต่อปี อายุเพิ่มขึ้น ๓๐ ปี ควรจะลดน้ำหนักได้ ๖-๑๐ กิโลกรัม หัวใจ ร่างกายทุกส่วนจะทำงานได้ดี

การออกกำลังกายของผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ได้มีคนไข้และผู้สูงอายุตั้งคำถามว่า ผมมีโรคความดันเลือดสูงจะออกกำลังกายได้ไหม? หรือผมมีอายุจะออกกำลังกายอะไรดี?

ในผู้สูงอายุอย่านึกว่าตัวเองไม่จำเป็นที่จะออกกำลังกายเพราะทำงานประจำวันเหน็ดเหนื่อยมากแล้ว นั่นเป็นการเข้าใจผิด

ตั้งแต่เด็กมา เราเล่นกีฬาทุกชนิดตามวัย เหนื่อยออกท่วมตัว แต่เมื่อมาถึงวัยทำงานมีอาชีพ ล่วงไปทุกวัน ๆ การสังคมต่าง ๆ การงานประจำวันจะทำให้ทางการออกกำลังกายไปเรื่อย ๆ ยิ่งกินมาก อาหารดีเกินไป ไขมันล้นเกินไปนั้นจะไปเกาะตามไตผิวหนัง หัวใจ ฯลฯ อาการแทรกต่าง ๆ ที่จะทำให้เป็นลม หน้ามืดช็อคตาย จะเลือกมาเยี่ยมแต่ละบุคคลที่ชอบและมัวเมากับอาหาร

การออกกำลังกายโดยใช้มือเปล่า หรือถ้าพูดง่าย ๆ คือ กายกรรมท่ามือเปล่าที่เคยหัดสมัยเป็นนักเรียนมัธยมนั้นแหละ จะช่วยทำให้เหงื่อออกได้มาก และไม่มีอันตรายแก่หัวใจของท่านเลย

ขอให้ออกกำลังกายเป็นประจำทุกวัน

ในหนังสือ ริดเดอร์ไคเยสต์ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๑๙๗๐ หน้า ๒๗
นายแพทย์โดแนลล์ อีริกสัน แห่งเมโยคลินิก ผู้ทำงานอยู่กับการออกกำลัง มีความเห็นตรงกับผู้เขียนว่า ควรจะออกกำลังจนรู้สึกเริ่มเหนื่อย เริ่มจะหอบ
สำหรับคนปกติจะต้องออกกำลังเป็นประจำทุกวัน เช่น จะเดิน จะวิ่ง จะว่ายน้ำ
น้ำ หัวใจ ประสาท กำลังจะอยู่ตัวโดยการออกกำลังดังกล่าว

การออกกำลังกายที่ขอแนะนำแก่ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ ๓๐-๔๐ ปีขึ้นไป

ทุกเวลาเข้าต้นนอน บนเตียงนอนของท่าน ยกเท้าทั้ง ๒ ขึ้นพร้อมกัน
เข้าเหยียดและยกขึ้นสูงให้มากที่สุดที่จะทำได้ ยกขึ้นลง ๒๐ ครั้ง ถ้าอายุมาก
หรือไม่เคยออกกำลังกายให้ยกประมาณ ๑๒ ครั้ง แล้วเพิ่มขึ้นทุกอาทิตย์ ตะโพก
และน่องหลังของท่านจะแข็งแรงขึ้น ท่านจะรู้สึกหอบเล็กน้อย

จากนั้นให้ลงจากเตียงนอน ออกมาที่มุมโต๊ะ นั่งยอง ๆ บนปลายเท้าที่
เขย่งไว้ทั้งสองเท้า ลูกขึ้น นั่งยอง ๆ ลง ทำซ้ำ ๒๐ ครั้ง อาจจะเอามือแตะโต๊ะ
ก้นล้ม ทุกเวลาเข้านอน ผลที่ได้รับ ข้อเข้า ข้อเท้า ข้อตะโพก จะไม่
มีอาการปวดในข้อต่าง ๆ ดังกล่าวตลอดชีวิตของท่าน

สำหรับหัวใจ เพียงแต่หมุนแขนไปข้างหลังและข้างหน้า ๒๐ ครั้ง ทั้ง ๒ แขน ก็จะกันไหล่ยึด ปวดไหล่

คอของท่านนั้นหมุนไปทางซ้าย ๓ ครั้ง ไปทางขวา ๓ ครั้ง จะทำให้
กล้ามเนื้อของคอคล่องตัวขึ้น ข้อต่าง ๆ ของกระดูกคอจะลื่น อาการเจ็บร้าวใน

บริเวณสะบักและร้าวมาตามแขนจะไม่เกิดขึ้น หรือเมื่อเกิดขึ้นก็จะหายไปได้ ถ้าไม่มีสาเหตุจากพยาธิอื่น ๆ

เพียงแต่ออกกำลังกายดังกล่าวน่าจะใช้เวลาเพียง ๕ ถึง ๘ นาที ขอให้ทำทุก ๆ วันไม่มีการยกเว้น เพียงเวลา ๑ เดือนเต็ม ท่านลองสังเกตดู จะเห็นความ กระปรี้กระเปร่าของท่านเอง และจะรู้สึกว่าคุณอายุท่านลดจากเดิมมาอย่างน้อย ๑๐ ปี

หมอไลนแบคแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบอร์ก ฟลอริดา เคยมาเมืองไทย ได้พบกับผู้เขียน เราสนทนากันและลงความเห็นว่าคุณภาพพื้นเอเชียไม่ค่อยมีโรค ข้อกระดูกตะโพกอักเสบ ที่มีปัญเกาะตามรอบ ๆ ข้อปวดมากๆ ไม่เกิดเพราะอะไร ท่านทราบไหม ? เพราะคนไทยคนเอเชียส่วนมากตอนเช้า ๆ นั่งยอง ๆ ถ่ายอุจจาระเป็นการออกกำลังกายของข้อตะโพกอย่างดี

ท่านควรหัดจิตใจของท่าน ให้ออกจากความโกรธโมโห ให้อารมณ์เย็น ไม่โกรธ มองคนด้วยเหตุผลและในแง่ดี ความดันเลือดของท่านจะไม่ขึ้นสูงไปด้วยอารมณ์อันฉุนเฉียว คนทุกคนมีเหตุผล เช่น เห็นคนขับแท็กซี่วิ่งแซงขึ้นไปอย่างเสียงอันตราย คนขับรถคนนั้นนี้อาจจะมีเหตุผลว่า ทราบข่าวบิดาของเขาตายต้องรีบไป เราก็ควรจะให้ภัยเขาเพียงแต่ทอ้งคาถา “เราไม่โกรธ เราไม่โกรธ” จิตใจของท่านจะสบาย ท่านยังชนะใจของท่านได้อย่างดี

จิตใจเป็นเรื่องลึกซึ้ง และการมองคนในแง่ดีนั้นก็เป็นยาวนานเอกของผู้สูงอายุ ใครจะโกง ใครจะชอบเก็บเปอร์เซ็นต์ก็ตาม เป็นกรรมของผู้นั้น แต่ถ้าเป็นตัวของเราเอง เมื่อมีโอกาสจะประกอบกรรมชั่วเช่นนั้น จงหลีกเลี่ยงจากเงินร้อน ๆ ใจของท่านจะคิดเสมอว่า วันหนึ่งจะต้องมีคนมาสอบสวน การนอนจะไม่หลับสนิท ผวา หลับ ๆ ตื่น ๆ ดังมีตัวอย่างทราบอยู่แล้ว ถ้าใจของ

ท่านตั้งปณิธานว่า จะช่วยความทุกข์ของคนส่วนรวมแล้ว และเขาเหล่านั้น
 พันทุกข์ ความปิติในใจจะเกิดขึ้น โดยเป็นยาที่บำบัดอย่างหนึ่งในวัยสูงอายุ
 ท่านจะนอนหลับสนิท อายุยืน

สำหรับพุทธศาสนิกชน ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปราศจาก
 โลภะ โทสะ และ โมหะ จะเป็นยารักษาจิตใจในวัยสูงอายุที่ใครจะปฏิเสธ
 ไม่ได้

หมอแฮกเกดอนได้กล่าวไว้ว่า ในคนไข้ที่เกี่ยวกับโรคทางประสาทนั้น
 มิใช่แต่เพียงคิดในศีรษะ จะเป็นต้นเหตุที่แท้จริง ที่จะทำให้เกิดอาการหัวใจ
 หยุด

การตรวจร่างกายประจำปี จะช่วยผู้สูงอายุให้ทราบความเจ็บป่วยของแต่ละ
 ละท่าน คนสูงอายุบางท่านพูดออกมาด้วยความภูมิใจต่อหน้าผู้เขียนว่า “ผม
 ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจ็บหนักไม่เคยหาหมอกินยาเลย” หลังจากที่พบกันเพียง
 ๖ เดือน ก็ได้ทราบข่าวว่าถึงแก่กรรมด้วยเส้นเลือดในสมองแตก ท่านที่มี
 รถยนต์เมื่อครบ ๓ เดือน ต้องเอารถไปอัดฉีด ครบหมื่นไมล์ต้องไปให้ช่าง
 ตรวจสอบเครื่อง ก็ควรจะเป็นตัวอย่างว่าในสมัยปัจจุบันนี้ เราควรจะนำตัวไป
 ให้แพทย์ที่ใกล้เคียงกันตรวจโรค เจาะเลือดเอ็กซเรย์กันอย่างจริงจังเมื่อทราบ
 ผลการตรวจแล้ว ควรจะเก็บไว้เปรียบเทียบทุกปี ยิ่งอายุมากร่างกายควรจะได้
 รับการบำรุง ปรับปรุงบางระบบที่เสื่อมไป สมกับพุทธภาษิตว่า “ปมาโท
 มจฺจุโน ปทํ” ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ตายเสียเลยไม่
 เป็นไร กลัวว่าจะเป็นเพียงแต่อัมพาต ได้แต่อ้อ ๆ แอ้ ๆ ทรมานไปอีกหลายปี
 กว่าจะใช้กรรมหมด

การตรวจทําเป็น

๑. ระบบทางเดินเลือด ความดันเลือด ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้า เมื่อออกกำลังหัวใจทำงานแตกต่างกันอย่างไร

๒. ควรจะเอ็กซเรย์หน้าอก ท้อง ในเมื่ออายุเกิน ๔๐ ปี อาจมีนิวในถุงน้ำดี หรือ ไต การติดเชื้อในปอด อาจจะมีก้อนมะเร็ง ที่ทราบในระยะแรก การรักษาจะได้ผลดีกว่าเมื่อปล่อยทิ้งไว้นาน ๆ

๓. ควรจะเจาะเลือดทุกปี เพื่อดูหน้าที่ของไต ตับอ่อน ไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง แร่ธาตุในร่างกายอาจจะขาดหรือเกิน

๔. คนไข้ที่สูงอายุควรจะตรวจโครงร่างของกระดูกที่อาจจะมีกระดูกอ่อนงอกตามข้อและกระดูกละลายตัว อาจจะมีกระดูกสันหลังยุบตัว ทำให้หลังโก่งปวดหลัง เป็นการป้องกันตั้งแต่ในระยะแรก

๕. การตรวจในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นเรื่องสำคัญของผู้สูงอายุ เช่น ต่อมลูกหมากอาจจะโตได้ เป็นผลให้ถ่ายปัสสาวะออกไม่หมดหรือถ่ายไม่ออก เกิดกระเพาะปัสสาวะ ไตอักเสบ ควรจะทราบอาการว่ากลางคืนถ่ายปัสสาวะบ่อยกว่าปกติ เช่น ทุก ๒ — ๓ ชั่วโมง กระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบเรื้อรัง ควรจะแก้ไขตั้งแต่ต้นมือ อย่าลืมนวามะเร็งมักจะเกิดในบั้นปลายของอายุ สำหรับการตรวจละเอียดในระบบอื่น ๆ แพทย์ก็จะนึกถึงอาการและการเปลี่ยนแปลงของคนไข้ตามความจำเป็น

การระมัดระวังตัวในการเคลื่อนไหว เมื่ออายุเพิ่มขึ้นความว่องไวปราดเปรียวจะลดน้อยลง ความเปราะบางของกระดูกจะเพิ่มขึ้น สายตาจะเสื่อม เห็น

ภาพชัดแต่ระยะไกล ๆ ระบบที่ร่างกายเคลื่อนไหวไปได้ ก็มีกระดูกขาทั้งสองข้าง กำลังเข้าที่จะใช้ก้าวเคลื่อนไหวไปจะอ่อนลง ขึ้นบันไดไม่ค่อยไหว สิ่งที่ดีที่สุดคือ ไม่ทำถือติดมือ เมื่อลื่นจะล้มหรือเข้าอ่อนกำลัง ไม่เท่าที่ถือจะช่วยให้ช่วยยั้งไว้ ตะโพกจะไม่หักด้วยการกระแทกกับพื้น คนที่มีอายุมักจะไม่นิยมถือไม้เท้า เพราะอายที่จะถือ ในกรณีเช่นนี้ อาจเปลี่ยนเป็นถือร่มแบบผู้ดีอังกฤษก็ยังได้

เมื่อพลาดพลั้งถึงกระดูกหัก ขออย่าได้หลงผิดที่จะได้ไปรักษากับผู้ที่มีได้เรียนแพทย์ ขอให้เข้าใจว่ากระดูกติดได้เองตามธรรมชาติ แพทย์เพียงแค่จับให้กระดูกมันอยู่ในท่าเดิมระดับปกติเท่านั้น ควรรีบเข้าโรงพยาบาลโดยด่วน การรักษาในระยะแรก ๆ จะง่ายกว่าทิ้งเอาไว้เนิ่น ๆ

อย่าเสี่ยง อย่าเอาตัวไปทดลอง เมื่อพิการแล้วจะเสียใจ

อีกประการหนึ่งเมื่ออายุมากเข้า ความว่องไวจะกลายเป็นเชื่องช้าไม่ทันต่อสิ่งแวดล้อม ฉะนั้นจะได้ข่าวบ่อย ๆ ว่า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชนคนแก่มากกว่า จะข้ามถนนหรือลงเรือข้ามฟาก หรือจะทำสิ่งใดที่แข่งกับเวลา จะต้องคำนึงว่าความไวกลายเป็นเชื่องช้า อันตรายจะมาถึง

บุหรืเป็นยาเสพติดที่ไม่มีประโยชน์แน่ คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจอดทนนั้นได้แจ้งว่า ถ้าสูบบุหรี่แล้วจะมีอาการเกิดขึ้นทันที แสดงว่าสิ่งที่มีพิษคือ นิโคตินเป็นต้นเหตุให้เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดไปปลายเท้าปลายมือตีบ ทำให้เส้นเลือดทั่ว ๆ ไปแข็ง มีปฏิกิริยาตามเส้นเลือดต่าง ๆ ทั่ว ๆ ไป ผลของการทดลองให้คนไข้ที่มีอาการของเส้นเลือดตีบแล้วเริ่มจะมีอาการเน่า ให้หยุดสูบบุหรี่

บุหรืทันที ปราบกว่าคนไข้ครึ่งหนึ่งนั้นไม่ต้องถูกตัดขา ส่วนคนไข้อีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ยอมหยุดสูบ ถูกตัดขาเพราะเส้นเลือดตีบทั้งเส้น จึงเป็นปัญหาให้ถามตัวท่านเองว่า ท่านจะรักการสูบบุหรืหรือจะยอมให้เส้นเลือดตีบมาเกิดแก่ตัวท่าน บางคนสูบบุหรืมิใช่ด้วยความอยาก ท่านควรจะชนะใจของท่าน ห่างวันละเล็กน้อย ความสำเร็จจะมาหาท่านเอง

สุรา เมรัย ถ้าเพียงก่อนอาหารเย็นจำนวนเพียง ๑ แก้ว จะให้ประโยชน์ทำให้เส้นเลือดขยายตัว ได้ทดลองในผู้สูงอายุที่มีอาการชาเหน็บ และเส้นเลือดตีบในฤดูหนาวหรืออากาศเย็น โดยผสมสุรากับยาบางชนิด ไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นทราบ ก็ได้รับผลคืออาการต่างๆ นั้นหายเป็นปกติ สุราจำนวนน้อยจะเป็นยาจะนั้นจะเห็นว่ายาบางชนิดที่ใช้เป็นยากระตุ้นจะมีส่วนผสมเข้าสุรา หรือภาษาของเภสัชกร คือเป็นทิงเจอร์ต่าง ๆ (อย่าเข้าใจว่าทิงเจอร์ไอโอดีนสำหรับทำแผลฆ่าเชื้อโรค)

คนส่วนมากเมื่อดื่มเหล้า ควรจะมีภษิตในใจว่า “เรากินเหล้า มิใช่เหล้ากินเรา” ในผู้สูงอายุ การดื่มเหล้าเพียง ๑ แก้ว จะมีประโยชน์

ในทางตรงกันข้าม ผู้ที่ดื่มจนเมามายจะเกิดผลเสียอย่างมากมายต่อระบบการไหลวนของเลือด เป็นพิษต่อตับ เพียงเหล้า ๒ — ๓ แก้วต่อวัน จำนวนแคลลอรีจะเพิ่มขึ้นประมาณ ๖๐๐ ถึง ๘๐๐ แคลลอรี ผู้ใดรู้สึกตัวว่าดื่มเหล้ามากทุกวันเป็นนิสัย ควรจะพิจารณาหาทางด ๓ เดือน ๖ เดือน ถ้ายังทำไม่ได้สำเร็จควรจะต้องใจบวชสัก ๑ พรรษา การอยู่ในระเบียบเช่นนั้น อาจทำให้มีกำลังใจที่จะหยุดได้อย่างดี ท่านดื่มเหล้า ๑ แก้วในทุกวันนี้ ปีหน้าท่านจะดื่มมากขึ้นไปอีก ตับของท่านจะรับพิษจากแอลกอฮอล์ทุกวัน จะค่อย ๆ กลาย

เป็นไขมันเต็มอยู่ในเซลล์ของเนื้อมัน ที่จะนำไปสู่การเป็นตับแข็ง โปรดนึกถึงด้วยว่า เมื่อเป็นถึงขั้นตับแข็งแล้ว ก็ยังไม่มีอาการเจ็บปวดอะไรในท้อง นอกจากอาการท้องมาร และการทรมาณด้วยโรคนี้

สิ่งสุดท้ายที่ควรจะนึกถึงคือ การพักผ่อนประจำอาทิตย์และหยุดประจำปี หลังจากการเคร่งเครียดจากงานประจำวัน ความล้าของร่างกายและสมองจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้สีกตัว นักธุรกิจบางท่านจะปฏิเสธการหยุดงาน พักผ่อน “ผมไม่มีเวลาว่าง เวลาของผมเป็นเงินเป็นทอง” เหล่านี้แหละเป็นความเข้าใจผิด ถ้าท่านได้พักผ่อนแล้วสมองของท่านจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น การพักผ่อนนั้นควรจะให้ห่างไปจากงานประจำวัน ไปเพลิดเพลินกับการเล่นกีฬา นั่งเรือเร็วชมความงามของเกาะหรือธรรมชาติที่สวยงาม เมื่อท่านกลับมาถึงสำนักงานของท่าน ในต้นอาทิตย์แล้ว จะสดชื่นทั้งสมองและร่างกาย ความเบื่อหน่ายในงานประจำวันก็ไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อเราไม่สามารถจะปลื้มใจได้จริง จงอย่าเคร่งเครียดและกังวลต่องานประจำวันมากเกินไป

พยายามหางานอดิเรกง่าย ๆ เช่น ถ่ายรูป พยายามหามุมถ่ายสวย ๆ ประกวตให้งามขึ้นทุก ๆ ครั้ง เลี้ยงสัตว์ ปลูกกล้วยไม้ดูดอกงาม ๆ ให้รู้จักการผสมเปลี่ยนสีสันของดอก มีสวนผลไม้ให้ดูออกงาม รสอร่อย เกิดเพลิดเพลินในงานอดิเรก ลืมงานประจำไปได้ชั่วขณะ อารมณ์ของท่านจะสดชื่นเสมอ

ยิ่งถ้าท่านหาทางช่วยเหลือคนที่อยู่ในความทุกข์ให้พ้นทุกข์ แผ่เมตตาจิตแก่ผู้ตกทุกข์ แลเห็นกับตาของท่านเอง ความปิติสุขจะเป็นยาอายุวัฒนะของท่านทุกคน

ขอให้ท่านโชคดี

พิมพ์ที่โรงพิมพ์บำรุงนุกุลกิจ ๘๓ ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร โทร. ๒๑๐๓๗๔
นางบุญชู ธรรมาชีวะ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ๒๕๑๗

